

THE GURUNATHAN.

ഗുരുനാഥൻ

L. No. 85/15-7-26:

പുസ്തകം 15

1111 കിടപ്പുകൾ

ലക്കം 12

വിദ്യാഭ്യാസവിശിഷ്ടകൃത്യരത്നമാലാപ്രകാശനം സഭാ
വിദ്യാഭ്യാസഭരണ വഹിദ്യമരവും വിദ്യാത്മിഭാവോക്തൃതിനും
വിദ്യാലോലുപരായ മറ്റു ജനസാമാന്യത്തിനും പത്മമാം
വിദ്യാസങ്ഗ്രഹസമ്പൂർണ്ണഗുരുനാഥോയം സഹായം ഭൂവി.

വിഷയവിവരം

1.	നവീനശാസ്ത്രപ്രയോഗം	...	542
2.	ഇശ്വരാവാസ്യം	...	545
3.	ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങളും
പ്രാചീന ഭാരതീയാദർശങ്ങളും	...	552
4.	ജെയിംസ് മാട്ടിസ്	...	557
5.	കാവ്യ—വിദ്യാപരിണയം	...	564
6.	ഇന്ത്യയുടെ ധാതുസമ്പത്ത്	...	572
7.	ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലിയിൽ ഒന്നാം
പാഠപുസ്തകവും അതിന്റെ അഭ്യസനരീതിയും	...	578
8.	ചിന്താശ്രാന്തയായ ശകുന്തള	...	587
9.	പുസ്തകാഭിപ്രായം	...	588

❧ വില്ലാനുണ്ട് ❧

VI. ഫാറം പാഠ്യപുസ്തകം

ചിന്താസന്താനം

(ആറാംഭാഗം)

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— ആർ. ഇശ്വരപ്രഭുവിള്ള ബി. എ.

വില 14 പകു

ന്യായമായ കമ്മീഷൻ

പ്രാമേ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളും വില്ലാനുണ്ട്

ഇശ്വരപ്രഭുവില്ലാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ

അദ്ധ്യാപനസംബന്ധമായ വില പുസ്തകങ്ങൾ

അദ്ധ്യാപനസാഹ്യം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A., L. T.

വില അഞ്ചു 8.

അദ്ധ്യാപനാങ്കുരം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:— എൻ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള B. A., L. T.

വില. അഞ്ചു 6.

മാനേജർ

ഇശ്വരപ്രഭുവില്ലാസം പുസ്തകശാല,
പറവൂർ

ആധുനിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ.

BY

(രാത്രി എം. കഴിവേലി)

Headmaster St. Thomas Training School, Palai.

അത്യുത്തമകരങ്ങളായ ആധുനികകണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെപ്പറ്റി സാങ്കേതികജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏകഗ്രന്ഥം.

വിഷയവിവരം.

1. വൈദ്യുതദീപങ്ങൾ.
2. ഊയാഗ്രാഹണം—ചലനചിത്രം.
3. സ്വന്തഗ്രാഹി—ഡിക്ടാഫോൺ—ഫിംഗാഫോൺ.
4. ആകാശവാഹനങ്ങൾ—ബലൂൺ, എയർഷിപ്പ്—ഏറോപ്ലെയിൻ—വാണവിമാനങ്ങൾ.
5. വാർത്താനിവേദനം—കമ്പി, കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി, ദൂരശ്രവണി.
6. റേഡിയം.
7. റേഡിയോ, (ആകാശവാണി.)
8. ടെലവിഷൻ (വിദൂരദർശനം)
9. പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങൾ.

കമനീയമായ ചിത്രങ്ങൾ

മനോഹരമായ അച്ചടി.

വില ചത്രം 16.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിനോടപേക്ഷിക്കുക.

തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

കുറച്ചുകാപ്പികൾ മാത്രം
ചിന്താസന്താനം (ഏഴാംഭാഗം)

ഗ്രന്ഥകർത്താ:—

ആർ. ഇശ്വര പരവിള്ള ബി. എ.

വില അഞ്ചു 8.

ഇശ്വരപരവിലാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

മൃത്യുഞ്ജയരംഗവൈദ്യശാല, കൊടുങ്ങല്ലൂർ

ബ്രാഞ്ചുകൾ—ചാലക്കുടി—പറവൂർ.

1. സിദ്ധകല്പം:— അതിസാരം, വയറിൽ വേദന, അതിഭക്ഷണംകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, തൊണ്ടയിൽ കഷംകെട്ട്, തലവേദന, പല്ലുവേദന, നീര്, ഉളുക്ക് എന്നുതുടങ്ങി പല ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും കൈകണ്ടതു്.

അരക്കുഴൻസ് കുപ്പി 1-ക്ക് വില 0-8-0
കാൽക്കുഴൻസ് കുപ്പി 1-ക്ക് വില 0-4-0

2. പുഷ്പവിലാസം:— (ഗുളിക) ഗർഭാരോഗതുലിക്കു്.

ഡസ്സ് 1-ക്ക് വില 0-6-0

3. സുഖദന്തമൂർന്ന്:— ദന്തരോഗങ്ങൾക്കു്.

ഡസ്സ് 1-ക്ക് വില 0-6-0

4. ബാലസുധാ:— കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കു് ഭൂതബാധ, അരുചി, അഗ്നിമന്ദ്രം, മുമ, മദ്ദി, ഏക്കം മുതലായതിനത്തമം. 6 കുഴൻസ് കുപ്പി 1-ക്ക് വില 0-8-0

5. ശുക്ലസ്തംഭരസായനം:— പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാകുന്ന ശുക്ലസ്തംഭരസായനം കൈകണ്ടതു്. റാത്തൽ 1-ക്ക് വില 1-8-0

ഉപയോഗക്രമം മരുന്നസഹിതം

ഇവ കൂടാതെ സിന്ദൂരങ്ങൾ, ഭസ്മങ്ങൾ, ആസവങ്ങൾ, അരിഷ്ടങ്ങൾ, പൂതങ്ങൾ, ഗുളികൾ, എണ്ണകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആയുർവ്വേദ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മിതമായ വിലയ്ക്കു വില്പന വാൻ എല്ലാപ്പോഴും തയ്യാർ.

ശേഷധർമ്മിക ഇനാം

കെ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ,

ഘോഷൈറർ.

വില്പനയ്ക്കു് തയ്യാർ.

കുമാരനാശാന്റെ പട്ടികൃതികൾ മുഴുവനും. 1-ാം 2-ാം വാല്യങ്ങൾ.

	ക.	ണ.	സ.
1-ാംവാല്യം	3	8	0
2-ാംവാല്യം	4	0	0
രണ്ടാംകൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നവക്കു്	7	0	0

ആശാന്റെ മറ്റു ചില കൃതികൾ

കരുണ	0	6	0
ലീല	0	10	0
മണിമാല	0	6	0
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി	0	8	0
രണ്ടു ചണ്ഡകൃതികൾ	0	4	0
കയിൽ	0	2	0
പുഷ്പവാടി	0	6	0
ഭരതസ്ഥ	0	8	0
വനമാല	0	12	0

ഇതരപരവിലാസം പുസ്തകശാല, പറവൂർ.

മുതനാഥൻ

പുസ്തകം 15

1111 കർക്ക

ലക്കം 12

നവീനശാസ്ത്രപ്രയോഗം

(എം. രാജരാജവർമ്മൻ എം. എ., ബി. എൽ.)

കേവലശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രയോഗമുള്ള പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കു പ്രയോജനമില്ല. ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തംകൊണ്ടോ സ്ഥലകാലൈക്യംകൊണ്ടോ നമുക്കു വയറു നിറയുന്നില്ല. ഉപരിഗണിതവിശാരദന്മാർക്കു രസിക്കാം. ഇന്നു കാണുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നവീനശാസ്ത്രപ്രയോഗസിദ്ധങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഓർമ്മിക്കണം; കേവലശാസ്ത്രങ്ങൾ പെററ മക്കളാണ് അവയെല്ലാം. പണ്ടത്തെ കാലം, ഹാ! എന്തു സുഖമായിരുന്നു; സുഖസ്നേഹമായിരുന്നു; എന്നു പലരും പറയാറുണ്ട്. ചില കാലഘട്ടങ്ങളുപകാരമായിരുന്നില്ലെന്നു പറയാനും തരമില്ല. സത്യത്തിൽ അന്നിരുന്ന ചില മഹാത്മാക്കൾ വിചാരിച്ചുപുരാണമെന്നുള്ള മാഹാത്മ്യം നിനച്ചുമാണ് ആ കാലത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. ജനസാമാന്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി അന്നു വളരെ പരുഷമായിരുന്നെങ്കിലും നവീനശാസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ അതിനൊരു പരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല.

എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്നു നവീനശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം. അവ സൃഷ്ടിച്ച വാഹനങ്ങളിലാണു നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്; തന്മൂലമാണു നാം വാത്സാവിനിമയം ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ സഹായംകൊണ്ടാണു നമുക്കു ചെയ്തിപ്പായി ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്; നാം വായിക്കുന്ന പുസ്തകവും, എഴുതുന്ന കടലാസും, പേനപോലും, പുതുശാസ്ത്രസൃഷ്ടികളാണ്. ഒരു കാര്യം സിദ്ധം; മനുഷ്യന്റെ വളർന്ന വിചാരിച്ചാൽ, ഇന്നു പ്രായോഗികശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടിണി പററുമായിരുന്നു. ഏതു നാധനവും ഏതു നാട്ടിൽനിന്നും എടുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇന്നു സാദ്ധ്യമാകുന്നതു പുതുശാസ്ത്രപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ.

ക്രിസ്തുപണ്ഡിതനെപ്പോലും ശതകത്തിൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മുതലിച്ചു വ്യവസായകലാപം യന്ത്രയുഗത്തെ ആവിർഭവിപ്പിച്ചു; ഇരുപതാം ശതകം അതുപോലെ വീല്യുല്ക്കതിയുഗത്തെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്കും, വ്യവസായത്തിനും, ജലസംഭരണത്തിനും, കൃഷിക്കും, വെളിച്ചത്തിനും, ഭക്ഷണപാകത്തിനും, വാർത്താവിതരണത്തിനും, എന്നല്ല സകലത്തിനും ഇന്നു വീല്യുല്ക്കതി സാധകമായിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അനവധി സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ ചെലവു കുറവുവന്നിട്ടുണ്ട്. സാധനനിർമ്മാണം ഇരട്ടിച്ചു; മനുഷ്യപ്രയത്നം കുറഞ്ഞു പുതു പുതു യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യനു ദീപ്തശക്തി സിദ്ധിച്ചു. പണ്ടു സിദ്ധന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഇന്നു സുലഭങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.

യന്ത്രങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചതുമുതൽ കൈവേലയ്ക്കു വാട്ടം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വേലക്കാർ നിർവ്വഹിച്ചുവന്ന ജോലി യന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. എങ്കിലും യന്ത്രശാലകളിൽ അനവധി വേലക്കാർ വേണ്ടിയിരുന്നു. അവർ കൈവേല ചെയ്തുവന്നപ്പോഴേക്കാൾ യന്ത്രസഹായംകൊണ്ടു കൂടുതൽ സാധനങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും തന്നിമിത്തം കൂടുതൽ കൂലി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂലി ഏറിയപ്പോൾ ആദായംകൂടി; തദനുസരണം ചെലവുകൾ ജീവിതരീതിക്ക് ഉയർന്നു വന്നു. സാധനങ്ങൾക്കു പിരിവ് അതിനതിനു വർദ്ധിച്ചു. പിരിവേറിയപ്പോൾ മുതലാളികൾക്കു ലാഭം കിട്ടി. പുതു യന്ത്രശാലകൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഇങ്ങനെ മുതലാളികളും തൊഴിലാളികളും ഒരുവിധം സുഭിക്ഷമായി കഴിച്ചു.

ആവിധി യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇക്കഥ എല്ലാം മാറി വീല്യുല്ക്കതി പ്രചാരം വന്നപ്പോൾ, വേലയ്ക്കു ആളുകൾ കുറച്ചു മതി എന്നായി, മുതലാളിമാർ അനവധിപേരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. പിരിച്ചവർ പണി ഇല്ലാതെ ബഹളം തുടങ്ങി; സംഘംകൂടി മത്സരവും ഹാത്താലും ആരംഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടു കടുങ്ങിയില്ല മുതലാളിമാർ. വീല്യുല്ക്കതിയുടെ സഹായം കൊണ്ടു യന്ത്രശാലകൾ മൊത്തമായി കണക്കില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. തൊഴിലാളികൾക്കു പട്ടിണിയുമായി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നില. സാധനങ്ങൾ ധാരാളം; അതിനതിനു ദാരിദ്ര്യം കൂടുതലും.

ഓരോ നാട്ടിലുമുള്ള തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ കണക്കു കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. തൊഴിൽ പ്രമാണങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിലാണു തെളിയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ. ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിനു ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാതെ വലയുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരം ഇന്നേവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. സോവിയറ്റ് റഷ്യൻ സമാരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സമത്വസമ്പ്രദായം എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്നും പ്രാ

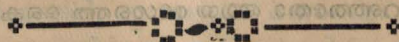
യോഗികമാണെന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം. ലോകമൊട്ടുക്കു പുരാതന കാലമുതൽ നിലനിന്നുവരുന്നതാണ് അസമതവും, തന്നിച്ചുയായ മേന്മയും എളിയും. അതു പാടേ തുടച്ചുകളഞ്ഞു, ധനമെല്ലാം പൊതുസ്വത്തായി ഗണിച്ചും, ധനികനെന്നും ഭരിക്കുന്നെന്നും ഭേദമില്ലാതെ, ഒന്നുപോലെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ സർവ്വേശ്വരനായും അതു എടുപ്പമല്ല അഥവാ, ഒരു നാട്ടുകാർ അപ്രകാരം ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ; മറ്റുള്ളവർ സമ്മതിക്കുമോ? പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഗതാഗതവൈഷമ്യംനിമിത്തം ഒരു രാജ്യത്തിന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖംനോക്കിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ഇന്നോ? ലോകമൊട്ടുക്കു ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദൂരമെന്നുള്ളതു ഇല്ലാതായി. സാമീപ്യംകൊണ്ടും, കച്ചവടംകൊണ്ടും, ഇടപാടുകൾകൊണ്ടും ലോകമൊട്ടുക്കു ഒരു തറവാടായി. അംഗങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന മത്സരം വളർച്ചവരുന്ന. പരത്താവതാം ശതാബ്ദത്തിൽ നടപ്പായിരുന്ന പ്രജാപ്രഭുത്വബോധത്തിനുപോലും ഉടമസ്ഥി ഏകാധിപത്യമാണ് ഇന്നു യൂറോപ്പിൽ സാധാരണമായി കാണുന്നത്. പരമ്പരാഗതനായ രാജാവായാലും പ്രജാപ്രതിനിധിപുരുഷനായാലും ഒരാളല്ലാതെ അനവധി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഒന്നും ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ചട്ടംകെട്ടാനും നടത്താനും ഒരു കൂട്ടർതന്നെ ആകുന്നതെന്നാണ് കലാപം. അതു വ്യവസ്ഥിതഭരണമാകയില്ല. മേലോ വെണ്ണം കീഴ്ന്നുമുള്ള ബോധമാണ് ഏതു വ്യവസ്ഥയുടെയും മൂലം.

മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്നു മുളയ്ക്കുന്നതാണ് സാമ്രാജ്യമത്സരം. ആ ബോധം മത്സരത്തിന്നു നിദാനമാകുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തിന്നും അഹന്തയുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വരാജ്യമെന്ന ബോധമുളവാകുന്നു. ഓരോന്നാടും സ്വന്തം മേന്മയ്ക്കു പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതിനേൽ കലഹം ഉരുട്ടിവിടുന്നു. തൊഴിലുകൾക്കു വേണ്ടുന്ന അസംസ്കൃതങ്ങളായ ചരക്കുകൾ ശേഖരിക്കാനും പരിഷ്കൃതികുറഞ്ഞതോ ശക്തി കുറഞ്ഞതോ ആയ ഭേദത്തെ കൈയ്യേറി വ്യാപരിക്കുന്നു. യന്ത്രനിർമ്മിതങ്ങളായ സാധനങ്ങളെ വ്യാപാരപൈയ്യ ധനമാർജ്ജിക്കുന്നതിന്നു മത്സരിക്കുന്നു. സ്വരാജ്യവ്യവസായാഭിവൃദ്ധിക്കു മുന്നോട്ടുചരക്കുകൾക്കു തീരുവയും ചുങ്കങ്ങളുമെപ്പറ്റിത്തന്നെ. അതിനാൽ സാമാനവില കൂട്ടുമ്പോൾ മറ്റുരാജ്യക്കാരുടെ വിലയ്ക്കു താരതമ്യം നേടാൻ, കൂലി കുറച്ചും രാവേല നടത്തിച്ചും പരിഹാരം വരുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ നൂലാമാലയായി ഒന്നു തിരിഞ്ഞു മററാനായി ലോകചക്രം ചുറ്റുന്നു.

നോക്കണം! നവീനശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സങ്കടം! അനവധി നന്മകൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്; ലോഷവും ഒട്ടും കുറവല്ല. മത്സരം മുക്കുന്മാഴാണ് അതിന്റെ ഇരുണ്ടമുഖം വെളിപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ മത്സരത്തിന്നും അറ്റകൈ ബലപ്രയോഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ മഹായുദ്ധം

ത്തിൽ കണ്ടില്ലേ നവീനശാസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങളുടെ കരിമുഖം. എന്തെല്ലാം പുത്തൻപുത്തനായ മാരണയന്ത്രങ്ങളാണു പുറപ്പെട്ടത്! ഇന്നു ഇററലി അബിസീനിയെ അടക്കിയതെങ്ങിനെ? സേനാവ്യയം ചെയ്ത യഥമയുധം നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം, പണ്ടത്തെ വില്യമവിനുമൊപ്പം, പമ്പകടന്നിരിക്കുന്നു. യന്ത്രത്തോക്കുകളും, പീരങ്കികളും, ടാങ്കും, വിമാനവും, ബാംബും, വിഷവായുവും പാതാളക്കപ്പലുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ സംഗ്രാമയുധങ്ങൾ. വാളും, പരിചയും, കന്തവും, ഇഴട്ടിയും, കറാരിയും കേവലം കെഴുതുകാലയപ്രദർശനസാധനങ്ങൾ മാത്രം. സിജേതാർകീപ്പാ എന്ന സ്സെയിൻരാജ്യക്കാരൻ എവിടെനിന്നും ആകാശത്തിൽ കയറാനും എവിടെയും ഇറങ്ങാനും അതിവേഗത്തിൽ പറക്കാനും തക്ക 'ആട്ടോഗീറോ' എന്നൊരു വിമാനം കണ്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്രെ! ഏതു സമയത്തും ഏതു രാജ്യത്തെയും, ശലഭസമാനം, വിമാനപ്പട ഏറി ബാംബെറിഞ്ഞു ഭസ്മീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. രോഗാണുസംഭൃതങ്ങളായ ആഗ്രേയഗോളങ്ങളെ വർഷിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരും ഇല്ലാതില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതായി പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ദിവ്യാസ്രുങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നോ എന്ന് ആരുകണ്ടു!

നവീനശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ള ഈവക കൂടായന്ത്രങ്ങൾ ലോകത്തെ ഭയാനകമാവുണ്ണ ഒരു വഴിയിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു; മറൊരുവഴിയിൽ അത്യന്തം സുഖലഭങ്ങളായ സാധനങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗമാക്കുന്നു. സഹകരണം, സാധനസേതുലഭ്യം, സഞ്ചാരസുഖം മുതലായി കണക്കില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കെയ്തിൽ; മറേറുകെയ്തിൽ ബ്രഹ്മാസ്രം മുതലായ സംഹാരായുധങ്ങൾ; ഇങ്ങനെ ഇരുക്കെയ്യോടുകൂടിയ മുതിർന്നാണ് നവീനപരിഷ്കാരം.

ഈശ്വരവാസ്യം

(കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.)

ഡാക്ടർ എൽ. എ. രവിവർമ്മ അവർകൾ സര്യാലൊന്നും പ്രസാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം സംസ്കൃതചിന്തയായ മലയാളികളുടെ നിഷ്പക്ഷമായ ആദരത്തെ അർഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവൽഗീതാവ്യാഖ്യാനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ "ശങ്കരാചാര്യന്മാർ

അതിനെ ക്രൂരകഷ്ടമായും വിശദമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കെ ഇനി ഇവരെല്ലാം എത്ര പറയാനാണ്?" എന്ന് ഉൽകൃഷ്ടവിദ്വാദ്യം ലഭിച്ച ചിലർ പോലും ചോദിച്ചു കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരെയെല്ല സംസ്കൃതചിന്തകൻ പറയേണ്ടതു്. വിചിന്തനശക്തിയെന്നുള്ളതു മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രവേശനാവകാശമില്ലാത്തവണ്ണം യാതൊരാലായു്തന്നെയും പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രദേശമല്ല. ക്ഷോഭക്ഷമമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിരുത്തരമായ വിധിയാണു തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നു യാതൊരാലായു്തന്നെ ശരിക്കുണ്ടതുമില്ല. യഥാർത്ഥമായി ആചാര്യപദത്തെ അർഹിക്കുന്നവരായതന്നെ അപ്രകാരം ഭ്രമിച്ചുപോയിട്ടില്ല. നേരേമറിച്ച്, "ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു; മറ്റുള്ളവരാൽ ഉപരിചിന്തനീയം" എന്നിങ്ങനെ ഗഹനവിഷയങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചില ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

“യുക്തിയുക്താ പ്രഗുഹ്ണീയാൽ ബാലാദപിവിചക്ഷണം രവേരവിഷയം വസ്തു കിന്നു ദീപഃ പ്രകാശയേൽ”

എന്ന അഭിജ്ഞാപനം സർവ്വമാ ആദരണീയമത്രെ. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ശങ്കരാചാര്യന്മാരിൽ നിന്നു വിയോജിച്ച ഡാക്ടർ രവിവർമ്മാ തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വപക്ഷത്തെ യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിച്ചുണ്ടാൽ അതു് ആക്ഷേപത്തിന്വസരം നൽകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കുകയെ ഉള്ളു. ഉപനിഷദാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയുടെ പദ്ധതിയിൽ ചിന്തിതാത്മ്യചിന്താമണികളാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ചിന്താവിശാരദരായ മഹാനാഷ് ആവയെ സ്വാഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുരൂപമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ലൈപത, വിശിഷ്ടലൈപതം അലൈപതം, ഈ ഭിന്നപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരായ ആചാര്യന്മാർ അവയെ അപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബംഗാൾദേശക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇശ്ശാവാസ്യോപനിഷത്തിനു ശാങ്കേയസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുക്രമമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായും പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഡാക്ടർ രവിവർമ്മായുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയൊന്നും വാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉപനിഷത്സാരസർപ്പസ്വമായ ഭഗവൽഗീതയുടേ, യഥാമതി, ശ്ലാഘ്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തെ രചിച്ചതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഏറ്റുപ്പെട്ട ഒന്നായ ഇശ്ശാവാസ്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. രണ്ടിലും താൻ ശങ്കരാചാര്യരെ അതിഗമിക്കുന്നു.

തായി അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവമില്ല. ആ പുണ്യകീർത്തനന്റെ കാലടികളെ അന്നു വർത്തിച്ചു; കൃതവിദ്യയും ജിജ്ഞാസയുള്ളതായ ഇന്നത്തെ യുവാക്കന്മാർക്കു കേരളത്തിലെ ഏതൊരു ഗ്രാമമായ രീതിയിൽ അവയെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നു രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടേയും ആരഭണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ചാതുസ്വാമിയുടെ പ്രതിപാദനമാകട്ടെ അല്പാത്മവിദ്യയുടെ പ്രഥമഘട്ടങ്ങളെ കടന്നിട്ടുള്ള വർഷ മാത്രം സുഗമമായ രീതിയിലാണിരിക്കുന്നത്.

പ്രാപഞ്ചികബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം സന്യച്ചിച്ച്, ശരീരയാത്രയിൽ പോലും നിഷ്കാമനായി വിജനവാസിയായി തപസ്സുചെയ്തു മോക്ഷം സ്വാഭിക്കണമെന്നു ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാകയ്യാൽ അല്പാത്മവിദ്യ സാധാരണമാർക്കു ഉപപന്നമല്ലെന്നു ഭവിക്കുന്നവർ വളരെയുണ്ട്. എന്നാൽ “അസക്തസ്സഖമനഃപത്ര” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ വിഷയങ്ങളാൽ ബലനാകാശം വിഷയസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുക; പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗവും നിവൃത്തിമാർഗ്ഗവും യോജിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളെ നിവൃത്തിക്കുക; മുരുകത്തിൽ താമരയിലയിലെ നിർത്തുള്ളിപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നെല്ലാമാണു അല്പാത്മവിദ്യയുടെ നിർദ്ദേശമെന്നു ഗ്രീതാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പറിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമത്രെ ജനകാദിസിദ്ധന്മാർ ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നത്.

ഭാരതീയരുടെ അല്പാത്മവിദ്യയും പ്രായോഗികജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അവർ വിസ്തരിക്കുകയും അവ രണ്ടും പരസ്പരം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലത്രെ അല്പാത്മവിദ്യയ്ക്കു ഇന്നു നാം കാണുന്ന അവസാരം നേരിട്ടതെന്നു സർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈയിടെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുടെ മതങ്ങളെ യഥാശക്തി ഗ്രഹിച്ചു, അവയെപ്പറ്റി ചിലതെല്ലാം പ്രംസംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഇന്നു ഭാരതീയർക്കു അല്പാത്മവിദ്യാധ്യയനമെന്നു പറയാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടു ഇവർ ഇൻഡ്യയിലെ അല്പാത്മവിദ്യാവികാസത്തിന്റെ പരിത്രം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമേ പറയാൻ തരമുള്ളൂ. കവിളകുന്നാദികൾ ഇത്രമാത്രംകൊണ്ടു സംതൃപ്തരായി സ്വപ്നലീയെ ഗാഢമായി വ്യാപരിപ്പിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ സാംഘ്യവൈശിഷ്ടികാദിവിഭിന്നദർശനങ്ങളെ അവർ സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നെന്ന് എങ്ങനെ വിചാരിക്കാം?

ഹിന്ദുക്കളുടെ അല്പാത്മവിദ്യയും പ്രായോഗികജീവിതവും തമ്മിൽ അകന്നുതരിമിത്തം അല്പാത്മവിദ്യയ്ക്കു മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുമതത്തിനുമത്രമല്ല, ഹിന്ദുസമുദായത്തിന്നും അവസാരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“വിദ്യാവിനയസമ്പന്നേ പ്രശ്നോരേ ഉത്തരോരേ
ബ്രാഹ്മണ ഗവി ഹസ്തിനി ശ്വപി ചൈവ ശപാകേ ച
ശൂനി ചൈവ ശപാകേ ച പണ്ഡിതാസ്സമദർശിനഃ.”

“ജാത്യാപീഠശപാകസ്തപി
നിഹിതമന്ദഃകമ്വാഗീന്ദ്രിയാത്മപ്രാണോവിശപം പനീതേ; നതുവിമുഖദ്വിജാതേ
മനാസ്സപൽപദാദിപ്രവർത്തുഃ.”

എന്നും മറ്റും അനവധി വിശിഷ്ടാപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. അവയെ വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി ആചരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അധഃകൃതരെന്നു ചില സമുദായങ്ങളും അവരുടെ മതപരിവർത്തനസംരംഭങ്ങളുമൊന്നുംകൂടാതെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം എത്ര പ്രശാന്തമധുരമായിരുന്നേനെ! ഇവയുടെ പ്രാമാണ്യത്തെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാൽ “അതെല്ലാം ആ നിലയിലെത്തിയവർക്കാണ്; നമുക്കു പ്രമാണങ്ങൾ വേറെ” എന്നായിരിക്കും മാമൂലന്മാരുടെ പ്രതിവാദം. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങളടങ്ങിയ ഉപനിഷദാദിഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒരുവിധമായ വിദ്യാഭ്യാസവും വിചിന്തനശീലവുമുള്ളവർക്കു സൗഹൃദമാവണം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമായിരിക്കും. മിഥ്യാബോധങ്ങളുടെ ആക്രമണത്താൽ ഇത്തിരി പിടിച്ചു മരം പോലെ ക്ഷീയമാണമായ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്രത്യുത്ഥാനത്തിന് അനവധമായ ഹസ്താവലംബമായും ഇരിക്കും. അതിനാൽ ഡാക്ടർ രവിവർമ്മ ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തെ മലയാളികൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ശ്ലാഘിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ന്തരിൽപരം ഉപനിഷത്തുകൾ ഉള്ളതായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഉപനിഷത്തുകളാണു അതിപ്രാചീനങ്ങളും പ്രധാനങ്ങളുമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഓരോ വേദങ്ങളോടു അനുബന്ധിതങ്ങളാണെന്നുമാത്രമല്ല, ഇവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ പലതും വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ അവിചിടസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ശുക്ലയജുർവേദത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടുപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നു ബ്രഹ്മദശബ്രഹ്മമത്രം. മറേറതാണു പ്രസ്തുതമായ ഇശാവാസ്യം. ഇതിൽ പതിനെട്ടു മന്ത്രങ്ങളാണുള്ളതു്. ആദ്യത്തെ മൂന്നു മന്ത്രങ്ങൾ നിഷ്കാമകർമ്മത്തെ ഉപദേശിക്കയും പിന്നത്തെ അഞ്ചു മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തെ നിർവ്വചിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നത്തെ ആറു മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം നിദ്ദേശിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച നാലു മന്ത്രങ്ങളോണ്ടു ബ്രഹ്മത്തെ വാഴ്ത്തിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്നു.

ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഡാ. രവിവർമ്മ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭാവിഭാവം പ്രതിപാദനചാതുരിയും അനല്പം തന്നെ. മന്ത്രങ്ങളെ അനവധിച്ച് ആകപ്പാടെയുള്ള അർത്ഥപരഞ്ഞു തുപ്തനാകാതെ, “വിസ്തരിച്ചുപറഞ്ഞു കേൾക്കണമെങ്കിലിന്നു മഹോത്സവം” എന്നാണു ഡാക്ടറുടെ ഭാവം. എങ്കിലും വ്യഥാ സ്ഥൂലതയ്ക്കിടംകൊടുക്കാതെ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യാത്മിക ദൃഢവും വ്യക്തവുമായ അർത്ഥപ്രതീതിയുണ്ടാകാൻ വേണ്ട ശബ്ദവിസ്തരമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അതിശയോക്തികൂടാതെ പറയാം.

ഒന്നാമത്തത്തിൽനിന്നു ശിഷ്യൻ പ്രധാനമായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മിഥ്യാത്വത്തെയാണല്ലോ. ദ്രവ്യത്തിന്റെ സൽഭാവം മനസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതീതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്ധ്യാത്മികനും മനസ്സിൽ പ്രതീതി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദ്രവ്യത്തിന്നു നിത്യമായ സൽഭാവമാണുള്ളതെന്ന ഭൗതികനും വാദിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള തികഞ്ഞ ഭൗതികനെ ആദ്ധ്യാത്മികന്റെ നിലയിലേക്കു പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും സുകരമല്ല.

“ദൃശ്യമാകുമിപ്പ്രപഞ്ചം നശ്വരമതെങ്കില-
ദൃശ്യമാകുമീശ്വരനെവിശ്വസിക്കുമോ?”

എന്ന ചോദ്യം ശരിയെന്നാണു മിക്കവാർപ്പും പ്രഥമചിന്തയിൽ തോന്നിപ്പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വക്ത്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മിഥ്യാത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഡാക്ടർ സുഖീകൃതമായ ഒരു വിവരണംതന്നെ ചെയ്യുന്നു. സമർത്ഥനായ ഒരുദ്ധ്യാപകനെപ്പോലെ ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞും ഹൃദയഗ്രാഹികളായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചും വിവക്ഷിതാർത്ഥത്തെ വിശദമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഗാഢമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രമം ഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ബ്രഹ്മത്തെ നിർവചിക്കുന്ന നാലുമുതൽ എട്ടുവരെ അഞ്ചു മന്ത്രങ്ങൾ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യയിൽ പ്രവേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശിഷ്യന് അത്ര സുഗമങ്ങളല്ല. അവയെ അനവധിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ ഒരർത്ഥം പറയുന്നതു വെച്ചാൽ ശിഷ്യൻ വ്യാമോഹജനകമായ വചോധൂമികയിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഉള്ളു. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പ്രതീതിയുണ്ടാകാൻ പ്രയാസം. ഇവിടെയും ഡാ. ടി. കെ. റ്റോപ്പിനും വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. അതാതു മന്ത്രങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിലും അവയുടെ അർത്ഥത്തെ വിശദമാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മറ്റു അദ്ധ്യാത്മതത്വങ്ങളും ഉചിതങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം മന്ത്രങ്ങളുടെ വിവക്ഷിതാർത്ഥത്തെ ചൂണ്ടി വിവരിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആദ്യത്തം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ഹൃദയം മുമ്പാകെ സരളത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനൊരു ഭൂഷണമത്രെ.

അവിദ്യയെ മാത്രം ഉപാസിക്കുന്നവന്റെ ഗതി കഷ്ടമാണെങ്കിലും വിദ്യയെ മാത്രം ഉപാസിക്കുന്നവന്റെ ഗതി കഷ്ടതരമാണെന്ന് ഒൻപതാം മന്ത്രം പറയുന്നു. ഇതു ശിഷ്യൻ ഭ്രമം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഹേളികപോലെയാണിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെവിദ്യാവിദ്യകളുടെ സ്വരൂപത്തെ വിവരിച്ചു രണ്ടിന്റേയും സഹായത്തോടുകൂടിയേ പരമപദപ്രാപ്തി സിദ്ധിക്കയുള്ളൂ എന്നു യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിക്കുന്നു. പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും മന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ദൃഢീകരിക്കുന്നു. അവിദ്യയ്ക്ക് അഗ്നിഹോത്രാദികർമ്മങ്ങളെന്നും വിദ്യയ്ക്ക് ദേവതാജ്ഞാനമെന്നും പൂർവാചാത്മ്യന്മാർ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കു വിശാലതരമായ വ്യാപ്തിനൽകി ഭൂതികജ്ഞാനമെന്നും ആധ്യാത്മികജ്ഞാനമെന്നും ഡാക്ടർ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥകല്പന ഉപപന്നമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശങ്കരഭാഷ്യം വർച്ചാപൂർവ്വം വായിക്കുന്നപക്ഷം അവിദ്യയ്ക്ക് ആചാര്യൻ നൽകുന്ന അർത്ഥബോധത്തെ ആധുനികരീതിയിൽ ഒരു വികസിപ്പിക്കുയാണു ഡാക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവിദ്യതന്നെയാണു വിദ്യയായി പരിണമിക്കുന്നതെന്നു ഭാഗവതസംക്ഷേപമായ നാരായണീയത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു!

“സതേപനാസത്തയാ വാ ന ച ഖലു സ

ഭസതേന നിവ്വാച്യരൂപാ

ധത്തേ യാസാവവിദ്യാ ഗുണവ

ന്നക്ഷിലളർന്ന പ്രണിമതിവദിശ്വദൃശ്യാവഭാസം തരണന്നത്രം വിദ്യാതപം സൈവ യാതാ ശ്രുതിവചനം ഹൈകുറ്റം ഉപദൈവമൃൽകൃപാ സ്വരൂപാഭേദം അന്യമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു. സംസാരാരണ്യസമൃദ്ധസ്തുടന പരമതത്വം തത്വവിചാരം അജ്ഞാനം മേതി തന്മയം നമസ്കേ.” ഇതുതന്നെയാണു ഇന്നത്തെ സയൻസും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂതികജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമോച്ചത്തിലെത്തുമ്പോൾ അധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നു ഈൻസ്റ്റീൻ മുതലായ ശാസ്ത്രകോവിദന്മാരും വ്യക്തമായോ അവ്യക്തമായോ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡാക്ടറുടെ വ്യാഖ്യാനം അതിദീപ്തമായിപ്പോയെന്നു ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയല്ല; കടുകിൽ കടലാച്ചതുപോലെയുള്ള ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപവും വിഷയത്തിന്റെ ഗഹനതയും വിചാരിച്ചാൽ അധ്യാത്മവിദ്യ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശിഷ്യന് ഈ പ്രതിപാദനം ഒട്ടാ ദീർഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. ഉപനിഷദാകൃഷ്ടങ്ങളെ ആ

ധൂനികശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളോടു യോജിപ്പിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കുക; ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഉദാഹരിക്കുക; ഇതിലെല്ലാം ഡാക്ടർ രവിവർമ്മാ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം പ്രശംസനീയമായിരിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീതാവ്യാഖ്യാനത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മൗലികതത്വങ്ങൾ ഏതുകാലത്തിനും ഏതുമതത്തിനും യോജിക്കുമെന്നു നമുക്കുള്ള അഭിമാനം സാധുവാകണമെങ്കിൽ ഉപനിഷദാദിഗ്രന്ഥങ്ങളെ കഴിയുന്നതും ഈ രീതിയിൽതന്നെയാണു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചിന്താശീലനായ വായനക്കാരനു വൈമര്യാദമുണ്ടായെന്നുവരാം. അതുണ്ടാകേണ്ടതുതന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ ചിന്താശീലനല്ല, ഡാക്ടർ വ്യാഖ്യാതാവുമല്ലെന്നു പറയേണ്ടിവരും.

പതിനഞ്ചാംമന്ത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഹൃദ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ നാനാത്വം ശുദ്ധമായ സത്യസ്വരൂപത്തെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നാണിവിടെ പറയുന്നത്. ഈ നാനാത്വത്തെ പരബ്രഹ്മബോധംകൊണ്ടു നിരോധിക്കണമെന്നാണല്ലോ ഒന്നാംമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്.

“Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.”

എന്നിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ്കവിശ്രേഷ്ഠനായ ഷെല്ലി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെത്തന്നെയാണു്. ഹിന്ദുക്കളുടെ അധ്യാത്മവിദ്യയുറോപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണു് ഡേഡ്സ് വത്ത്, ഷെല്ലി മുതലായ കവികൾ കാര്യനിർമ്മാണം ചെയ്തതെന്നും അതിന്റെ മുദ്ര അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്ന ആശയസാമ്യം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മുദ്രയാണെന്നു പറയാമോ? പതിനഞ്ചാംമന്ത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഈ പ്രപഞ്ചവാനികയുടെ സ്വഭാവത്തെയും അതിനെ നീക്കി ‘സത്യധർമ്മ’ത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അഭ്യാസത്തിന്റെ രീതിയേയും സംക്ഷേപമായി ഉപന്യസിക്കുന്നു.

ഇതിനപ്പുറമുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ചു വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ഈ ഉപനിഷന്മന്ത്രങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയേയും മാഹാത്മ്യത്തേയും എങ്ങനെയാണു വർണ്ണിക്കുക! ഇവയുടെ ശുദ്ധായുക്തമായ പാരായണര ഏതുകാലത്തും ഏതു ജനങ്ങളുടേയും ബുദ്ധിയെ ധർമ്മമാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കാൻ ഏതു പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു! പതിനഞ്ചാമതു മുതൽ പ്രാർത്ഥ

നാരൂപത്തിലുള്ള നാലു മന്ത്രങ്ങൾ ഫിറക്കുക്കൊന്നുപോലെ മറ്റേതു മ
തക്കാക്കും വൈമനസ്വലേശക്രൂരത ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ്.
എന്തിനു പറയുന്നു? ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് ഏന്റെ പ്രശംസ ആവശ്യ
മെന്നോ? സൂത്രനെക്കാണാൻ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുനോക്കണമോ?

ഭൗതികവിദ്യയിലും അധ്യാത്മവിദ്യയിലും ഒരുപോലെ ഉത്സുകനാ
യ ഡാക്ടർ രവിവർമ്മ ഗീതയെത്തുടൻ ഉപനിഷത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചറിയാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത മല
യാളികൾക്ക് ഒരനുഗ്രഹമെന്നത്രേ കരുതേണ്ടതു്. മാതൃഭാഷയ്ക്കു വിലയേ
റിയ ഒരു നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹം നേടുന്നത്. ഡാക്ടറുടെ ഈ സുഭദ്യമ
ത്തെ ധന്യവാദപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീമാൻ എ. കെ. ജോർജ്ജ്

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങളും പ്രാചീന ഭാരതീയാദർശങ്ങളും

ശ്രീമാൻ എ. കെ. ജോർജ്ജ്

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രം തികച്ചും പാശ്ചാത്യമായിട്ടാണ് നാം
ഇപ്പോൾ കരുതിവരുന്നത്. നവീനാദ്ധ്യാപനം, നവീനമനശ്ശാസ്ത്രം, മോ
ണ്ടിസ്റ്റോറി, ഡാൾട്ടൻ, പ്രോജക്ട്, പ്ലേവേ ആദിയായ നവീനരീതികൾ ഇ
വയെല്ലാം മോട്ടാറോ, കമ്പിത്തപാലോ, വിമാനമോ പോലെ ആധുനിക
പാശ്ചാത്യകണ്ടുപിടിത്തങ്ങളായി പ്രായേണ ഗണിച്ചുവരുന്നു. നാം ഇദാനി
ത്തനവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രം പാശ്ചാത്യചിന്തയുടേയും, വ്യക്തിത്വങ്ങളുടേയും
ഫലമാണെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമായ സംഗതിയാണെന്നിരുന്നാലും, അതിലെ
പല മൗലികതത്വങ്ങളും ഭാരതത്തിനു വെറും പുത്തരിയല്ലെന്നുള്ളതു് അ
ധികമാരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസ
തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുകയും രീതികൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ അധി
കമാളുകളും അവ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്രായോഗികമെന്നു ഗണിക്കുന്നവരാ
ണ്. ഇതിൽ കുറെ പരമാർത്ഥം ഇല്ലായ്മയുമില്ല. മോണ്ടിസ്റ്റോറിസിസ്റ്റവും
കിൻടർഗാർട്ടൻ രീതിയും പ്രോജക്ട് സമ്പ്രദായവും പഠിച്ചു പരിശീലനം
കഴിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരുപ്രാചീന അധ്യാപകൻ അയാളുടെ സ്കൂളിൽ ഇവയൊന്നിനുമുള്ള

ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണുപയോജനം. ആധുനികരീതികൾ അപ്രായോഗികങ്ങളും, ആധുനികതത്വങ്ങൾ ആദർശപരങ്ങളും ആണെന്നു സമാശ്വസിച്ച് ട്രെയിനിംഗ് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യാപകൻ അയാളുടെ പഴയ സ്വന്തം രീതികളേയും തത്വങ്ങളേയുമാണെന്നു പ്രായേണ അറിയപ്പെട്ടുപോകുന്നു.

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രപഠനം നമ്മുടെ പ്രാചീനവിദ്യാഭ്യാസരീതികളെപ്പറ്റി അവജ്ഞയും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസകുശലന്മാരുടെ നവീനാദ്ധ്യാപനശാസ്ത്രങ്ങളും പുതിയപുതിയ പേരുകളോടുകൂടിയ രീതികളും പഠിച്ചുതുടങ്ങിയതോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രാചീനവിദ്യാഭ്യാസരീതികൾ അശാസ്ത്രീയമെന്നും, അനന്യോജ്യമെന്നും വിശ്വസിച്ചുതുടങ്ങി. നമ്മുടെ പഴയ എഴുത്തുകുരികളേയും ആശാന്നാരേയും ആമുഖശാഖം പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ആഭിപ്രായം ഗവണ്മെന്റിനും ജനങ്ങൾക്കും പരക്കെ ഉണ്ടായി. പുതിയ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈമറിവിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിത്തറയും ആധുനികപാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രവും പ്രയോഗരീതികളും നമ്മുടെ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ശിക്ഷാക്രമപരിശീലനപദ്ധതിയും ആയിത്തീർന്നു.

അനേകന്മാരാണ്ടുകൂടായി അഭിവൃദ്ധിചിന്തയും, പ്രയോഗപരമായും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ആധുനികപാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം പുരോഗതിയും പൂർണ്ണതയും, വ്യാപകതയും നമ്മുടെ പ്രാചീനവിദ്യാഭ്യാസാദർശങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു പരമാത്മംതന്നെ എങ്കിലും അവയിൽ അംഗീകൃതങ്ങളും, അനുകരണീയങ്ങളും ആയ പല അനൗപന്വത്തുകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതു അഭിമാനപരസ്സരം സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഏറ്റവും ആധുനികങ്ങളെന്നും, തികച്ചും പാശ്ചാത്യങ്ങളെന്നും നാം ഗണിച്ചുവരുന്ന പല പാശ്ചാത്യരീതികളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളിലും പ്രാചീനഭാരതീയവിദ്യാഭ്യാസാദർശങ്ങൾ മൗലികതത്വങ്ങളായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു നമ്മിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കാലദേശപരിതസ്ഥിതികൾക്കും യോജിച്ചവിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസാദർശങ്ങളും മറ്റുകളും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഫലദായകവും അഭിവൃദ്ധിപരവും ആയിത്തീരുകയുള്ളൂ. അതിന് ആധുനികപാശ്ചാത്യരീതികളെ കണ്ണുനീർപ്പോലെയല്ല വേണ്ടതു്. പ്രാചീനഭാരതീയവിദ്യാഭ്യാസരീതികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചതിനുശേഷം ആധുനികപാശ്ചാത്യ

രീതികൾ പഠിക്കുകയും, ഇവയിൽ അനുകരണീയവും അഭിലഷണീയവും ആയവയെ നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളോടു സംയോജിപ്പിച്ച്, സന്ദർഭപ്രകാരമുള്ള അനുസൃതമായ ഭേദഗതികളും പരിഷ്കാരങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രമുഖമായ ചുമതല നിർവഹിക്കേണ്ടതു ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളുകളാണ്. ഡാർട്ടൻ ഫൈസ്കൂളിൽ ഫെലൻപാക്ക് ഫെർസ്റ്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി നടക്കുന്ന ഡാർട്ടൻ പ്ലാനോ, ഇററലിയിലെ ചെറുചെമ്പത്തുളെ ഇററലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തയ്യാറാക്കുന്ന മോണ്ടിസ്സോറീരീതിയോ, കാൽഡുവെൽകുക്കിന്റെ കളിരീതിയോ, അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ ബാലന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഡാക്ടറുടെ പ്രോജക്ട് രീതിയോ ഒന്നും അപ്പാടെ കേരളത്തിലേയോ ഭാരതത്തിലേയോ ബാലികാബാലന്മാരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു പരിപൂർണ്ണമായി ഉരകമെന്നു കരുതരുത്. പാശ്ചാത്യരീതികൾ നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ അവയെ ഭാരതീയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങളെ പൗരസ്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസാദർശങ്ങളോടു സംയോജിപ്പിച്ച് അഭിലഷണീയമായ ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസനേതാക്കന്മാരുടെ ചുമതല.

ഈദൃശമായ ഒരു സംയോജനം അസാദ്ധ്യമല്ല. ആധുനികപാശ്ചാത്യവും, പ്രാചീനഭാരതീയവും ആയ വിദ്യാഭ്യാസാദർശങ്ങളിൽ ഗണനീയവും പ്രമുഖവും ആയ പല സാമ്യങ്ങളും, സമാന്തരതകളും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയെ സമ്യക്കായി യോജിപ്പിക്കുകയും വ്യത്യസ്താദർശങ്ങളെ സന്ദർഭോചിതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ഏല്പടുത്താവുന്നതാണ്.

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പ്രാചീനഭാരതീയാദർശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് നമ്മുടെയാളുകൾ സാധാരണയായി കരുതിവരുന്നത്. ഇത് പ്രാചീന സമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതകൊണ്ടും, അവയെ ആധുനികാദർശങ്ങളുമായി താരതമ്യവിവേചനം ചെയ്തു പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കണം.

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രത്തിലെ മൗലികമായ പല തത്വങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യൻവിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വിജയപൂർവ്വം അനുവർത്തിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇക്കാലത്തെ ശിശുവിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ പ്രകൃതിപാഠങ്ങൾക്കു പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ. ഈ തത്വം

പ്രാചീനഭാരതീയർ നമ്മെക്കാൾ ഭംഗിയായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. വന്നാൽ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രശാന്തമനോഹരമായ വിജയപ്രദേശങ്ങളിലും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിനായിരുന്ന തുരങ്ക പാറശാലകൾ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യസാദനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരുന്നു. പ്രാചീനഭാരതീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പ്രകൃതിസുഭഗമായ പരിസരങ്ങളും, അതിന്റെ രീതികൾ പ്രകൃതിസംസിലവുമായിരുന്നു. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിക്കുക, താല്ക്കാലിക പാറശാലകളിൽവെച്ച് അധ്യാപനം നടത്തുക, വിദ്യാഭ്യാസയാത്രകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടു, ഗവേഷണരീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക മുതലായവയെല്ലാം ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസരീതികളിലെ അമൂല്യമായ ഭൂഷണങ്ങളാണ്. തുരങ്കത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിലെ സുശിക്ഷിതമായ ജീവിതവും, വൃഷ്ടവൃത്തിയിലെ പഠിത്തവും, മുനിപുരവന്മാരുടെ ആശ്രമസന്ദർശനങ്ങളും എല്ലാം പ്രാചീന സമ്പ്രദായങ്ങളെന്നു ഗണിച്ച് അവയെ തിരസ്കരിക്കുവാൻ, ഇക്കാലത്തെ അഭിനവരീതികൾ പലതും നമ്മുടെ പഴയ ഭാരതീയരീതികളുടെ ഒരു പുതിയ വേഷമാണെന്നുള്ളതു് നാം പാടെ വിസ്മരിക്കുകയായ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്നത്തെ സമൂഹപരമായ ക്ലാസ്സഭ്യന്തത്തിനു പല വൈഷമ്യങ്ങളും നൂതനതകളും കാണുന്നുണ്ട്. അവയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഡാർട്ടൻ രീതിമുതലായി പലമാറ്റങ്ങളും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പരിപൂർണ്ണമായി ഫലപ്രദങ്ങളാണെന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കു് ഇനിയും അനുഭവമായിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സഭ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധയും, മനുഷ്വലികളോടു പ്രത്യേകാനുഭാവവും, അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് പ്രത്യേക പരിശ്രമങ്ങളും വേണമെന്നു് ഇക്കാലത്തെ നവീനാഭ്യാപനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ ഏതുയോ കാലാമുൻപുതന്നെ ഭാരതീയഗുരുവർണ്ണൻ വിജയപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതാണു്.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടുത്തകാലംവരെ വിഖ്യാതമായിരുന്നതും, വളരെ പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നതുമായ 'മാണിട്ടോറിയൽ സിസ്റ്റം' എന്ന രീതി തനിഭാരതീയമാണു്. മദ്രാസിൽ കറേക്കലാ താമസിച്ചിരുന്ന ബെൽ (Bell) എന്ന ഒരു പട്ടാളഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടത്തെ എഴുത്തുകളരിയിലെ 'മാണിട്ടർ' ഏല്പാടുകണ്ടുപഠിച്ച് അതു വളരെ വിജയകരമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കയാണുണ്ടായതു്. അവിടെനിന്നു അതു ചിന്നിട്ടു് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്നതിന്നും ഇടയായി. കുടികൾക്കു ക്ലാസ്സഭ്യാഗങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നും, ക്ലാസ്സഭരണത്തിൽ അവർക്കു ചുമതലകൾ നൽകണമെന്നും മറ്റുമുള്ള ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായും, സുഗമമായും പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതു പഴയ കളരികളിലും തുരങ്കങ്ങളിലും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതു തർക്കമറ്റസംഗതിയാണു്.

പത്തു പതിനൊന്നു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മശക്തി ഏറ്റവും ബലവത്തും പ്രവർത്തനോന്മുഖവും ആയിരിക്കുമെന്നും, അതിനാൽ അക്കാലത്ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പാഠങ്ങൾ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായിരിക്കുമെന്നും ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവിശാരദന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ പരമാർത്ഥവും ഇതിനടിസ്ഥാനമായ മനശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും പൗരാണികഗുരുക്കന്മാർക്ക് പുത്തറിയാതിരുന്നില്ല. അമരകോശം, സിദ്ധരൂപം മുതലായ മഹൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുപാഠം പഠിപ്പിച്ചു പിൽക്കാലത്തെ ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന കളരിസമ്പ്രദായത്തെ നാം ഇന്നും മകതകളുടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതാണ്ല്ലോ.

അദ്ധ്യാപകാദ്ധ്യേതാക്കളുടെ ഹൃദയംഗമമായ സഹകരണം ഇക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒന്നാണല്ലോ. ഗുരുപാദം നമസ്കരിച്ച്, ഗുരുശ്രേഷ്ഠചെയ്ത ശിഷ്യവൃത്തിയവലംബിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധവും, സഹകരണസന്നദ്ധതയും ഇന്നത്തേക്കാൾ ഹൃദ്യവും ദൃഢവും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല. അദ്ധ്യാപകന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ഇക്കാലത്തെ ബന്ധം എത്രയോ ശിഥിലമാണ്.

ബോർഡിങ്ങ്സ്കൂളുകളും, റസിഡൻഷ്യൽസ്കൂളുകളും, ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതികളിലെ ഉത്തമവും അഭിനവവും ആയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും, ഫലപ്രദമായ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനും, കുട്ടികളെ ഉത്തമവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും ആയ പരിസരങ്ങളിൽ വളർത്തേണ്ടയാവശ്യകതയെ സാധിക്കുകയാണ് ആധുനിക റസിഡൻഷ്യൽസ്കൂളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രാചീനകാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസം ഗൃഹത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു പരിശീലനമായി ജനസാമാന്യം ഗണിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെ റസിഡൻഷ്യൽസ്കൂളുകളെക്കാൾ ഉത്തമവും ആദർശപരവും ആയ പരിശീലനപദ്ധതികളെങ്കിലും ഇരുകലങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇത്തരം സ്കൂളുകളിലെന്നപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പ്രാചീനഭാരതം സാമാന്യരീതിയായ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ പേരുകളോടും, അഭിനവപദ്ധതികളോടുംകൂടി കാണുന്ന പല നൂതന സമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രാചീനഭാരതീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അപരിചിതങ്ങളായിരുന്നു. ആധുനികപാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രം

ത്തിന്റെ അതിശക്തിയായ പൗരസ്ത്യപ്രവാഹത്തിൽപ്പെട്ട് അനവധി ഊയ അനേകം വിദ്യാഭ്യാസതത്വങ്ങൾ ഇന്നു അതിൽ ലീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് പരമാത്മം മാത്രമാകുന്നു. നമ്മുടെ നാടുവിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ കണ്ണടച്ചു പരിശ്രമിക്കയും, അവയോളിക്കയും ചെയ്യാതെ യഥോപരിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിയാൽ അതു നിശ്ചയമായും ആധുനികഭാരതത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസരീതികളെ പ്രദാനം ചെയ്യാതെയിരിക്കയില്ല. അതിനാൽ പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രാചീനപൗരസ്ത്യവിദ്യാഭ്യാസാദർശങ്ങളും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ജയിംസ് മാട്ടിന്യ

[ഒരാസപാദനം]

(ആർ. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ; ബി. എൽ.)

II

വിവിധഗുണങ്ങളുടെ ഒരു വിളിമ്പലമായിരുന്നു ഡാക്ടർ മാട്ടിന്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി അഗാധവും സൂക്ഷ്മവുമായിരുന്നു. തക്കശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം അദവിതീയമായിരുന്നു. ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭിഷ്ഠിതനെയായിരുന്നു. വിവിധവും ശക്തിയുള്ളതും, സദാപി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും കവിതകൾക്കും മറുപുതികൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണീയത നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതുമായ ഭാവനാശക്തിസമ്പത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അനിതരസാധാരണവും ആരുടെ ശ്രദ്ധയേയും ഹാർദ്ദാത്മകമായി വാൻ പശ്ചാപ്തവുമായ പ്രസംഗചാതുര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷസമ്പാദ്യമായിരുന്നു. ഇതിനും പുറമെ മാർട്ടിന്യ ഒരു വലിയ ദൈവഭക്തൻകൂടി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുടേയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാനും, ആരെയും ഇളക്കുന്നതുമായ ദേഹകാന്തിയും വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസപരവും, ശാസ്ത്രീയവുമായ വിവിധബിരുദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അധികപേരാണ് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യദശയിലാണ് അദ്ദേഹം വെറുമൊരു

കൾ ധാരാളമായി ജെയിംസ് മാർട്ടിനുവിനു ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 67-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1875-ാമാണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഹാർവേഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും 'എൽ. എൽ. ഡി.' ബിരുദവും, പിന്നീട് ലെയിഡൻ സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും 'എസ്. ടി. ഡി.' ഡിഗ്രിയും, എഡിൻബറോവിൽനിന്ന് 'ഡി. ഡി.' ബിരുദവും, 83-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1888-ൽ ആക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നും 'ഡി. ഡി. എൽ.' എന്ന വിശദമായ ബിരുദവും നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ബുദ്ധിഭവഭവത്തിന്റെ ഉത്തമസാക്ഷ്യങ്ങളാണല്ലോ. എല്ലാ ജനമിനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽപ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ മകന്തകന്റെ പ്രശംസിക്കുന്നതുമായ നിരവധി മംഗളപത്രങ്ങൾ മാർട്ടിനുവിനു ലഭിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ജെയിംസ് സ്റ്റേൽ, ടെന്നിസൺ, റാബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ്, എഡ്വിൻ ആർനോൾഡ്, മാക്സ് മുള്ളർ, ഡീൻബ്രാഡ്ലി, ഡാക്ടർ ജവററ്റ് എന്നിവർക്കു പുറമെ അക്കാലത്തു യൂറോപ്പിലും, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടണിലും, അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യരന്മാരിൽപരം മഹാത്മാർ ചേർന്ന് എൺപത്തിമൂന്നാമത്തെ ജനമിനത്തിൽ മാർട്ടിനുവിനു നൽകിയ മംഗളപത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അകൈതവമായ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യമാണ്.

എന്നാൽ സ്വല്പമായ ചില ന്യൂനതകളും ജെയിംസ് മാർട്ടിനുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനില്ലാതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കത്തക്കവയോ, സുസാദ്ധ്യമായി ആസ്വദിക്കത്തക്കവയോ ആയിരുന്നില്ല. തന്റെ മഹനീയഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത നൽകുകയും, ജനസാമാന്യത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏറെക്കുറെ വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സുപ്രസിദ്ധ ആംഗ്ലേയകവിയും പ്രകൃതിനിരീക്ഷകനുമായ വില്യം വേഡ്സ്വർത്ത് മഹാകവി മിട്ട്ണെപ്പറ്റി രചിച്ച സരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ "അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെ വിദൂരമായും പ്രത്യേകമായും സ്ഥിതിചെയ്തു."

ജെയിംസ് മാർട്ടിനു കേൾവികേട്ട ഒരു മതപ്രാസംഗികൻതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപ്രസംഗങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഒരു പെറിയ വിഭാഗത്തിനു മാത്രമേ ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രസിദ്ധ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു; എന്നാൽ ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ പകുത്തുലകളും ചിന്താശീലനാമയവർക്കുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യാപനം പ്രയോജനകരമായി ഭവിച്ചുള്ളൂ.

മാർട്ടിന്യ് ഒരു പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരനും ലേഖകനുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിനുമുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും, ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ചിന്തകനാക്കും, ബുദ്ധിയ്ക്കു ശരിയായ പകുത ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവക്കും മാത്രം ആസ്വദിക്കുത്തക്കവയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടേയും, സാമാന്യജനത്തിന്റേയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് സുസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ ഹസ്തു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിന് അസഹനീയമായ മനോവേദനയ്ക്കു കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. തനിയ്ക്കു പരിഹരിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമസാദ്ധ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു നൂനതയായിട്ടു മാർട്ടിന്യ് ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ബേദപൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ആശയങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അന്യായമായ ആവശ്യമായിവന്നത് ഒരു തീരാദഃഖമായിത്തീർന്നതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ലേഖകനെഴുതിയതായി അറിവുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ സാമാന്യേന ഏതാനുംപേരുടെ ഹൃദയത്തെ മാത്രമേ ആകർഷിച്ചിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും അപ്രകാരം ആകർഷിയ്ക്കപ്പെട്ടവർ അക്കാലത്തെ പ്രധാന ചിന്തകന്മാരും മറ്റുപ്രമാണികളുമായിരുന്നു. നവീനവും കൂടുതൽ ആലോചനാമുതവുമായ ബീജങ്ങൾ പാകുന്നതിന് ഉതകുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്ഠവുമായ ഹൃദയങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. ഇതിനുംപുറമെ അവർ അന്നത്തെ തലമുറയുടെ നായകന്മാരുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പല അല്പാപകന്മാർക്കും അഭ്യസനം നൽകുന്നതിനും, ചിന്താകശലന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതിനും, മറ്റു പല പ്രമാണികളുടേയും ഹൃദയത്തെ സാരമായി ഇളക്കുന്നതിനും ജെയിംസ് മാർട്ടിന്യ്വിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടേയും, അനുഗമരതയുടേയും, വർദ്ധനമായ ശക്തിയുടേയും, വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിന്റേയും പരമരഹസ്യം.

ആത്മീയപരിജ്ഞാനം അസാധാരണമായ വളർച്ചയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന അക്കാലത്ത്, പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുപോലെ സയൻസും മതവും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക യാതൊരു വൈപരീത്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നും, സയൻസും ബൈബിളുമായി എത്രമാത്രം അഭിനവകണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും അതിൽനിന്നും മതത്തിന് യാതൊന്നുംതന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, ജനങ്ങളെ കാര്യകാരണസമിതം മനസ്സിലാക്കുകയെന്നുള്ള പ്രധാനകൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം മതത്തിനുവേണ്ടി നിവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മ

ഹത്തായ സേവനം. പഴക്കംചെന്ന പല ആത്മീയതത്വങ്ങൾക്കും, സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും, വിപരീതമായി മുന്നോട്ടു ത്വരിതഗമനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പല പുതിയ സംഗതികളും പ്രത്യക്ഷമാകുകയും, മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെപ്പോലും ശിഥിലമാക്കുന്നതിന് അവ പര്യാപ്തങ്ങളായിരിയ്ക്കുമെന്നു പൊതുവേ ഒരു ഭയം ജനസാമാന്യത്തിൽ അക്കാലത്തു് ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം മനുഷ്യാഹ്വേദത്തിൽനിന്നും ദൈവത്തിന്റെ അവരോഹണത്തിന്നു സമമാണെന്ന് അകാരണമായെങ്കിലും പലരും ഭയപ്പെട്ടു. സയൻസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ത്വരിതഗമനത്താൽ കേവലം ഒരു സ്ഥൂലപ്രവഞ്ചത്തെ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവവും മനുഷ്യാത്മാവും ഉൾപ്പെടെ ആത്മീയലോകത്തെ പാടെ വിപാടനം ചെയ്തതായി ജനസാമാന്യത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക ഉളവുകൊതിയന്നില്ല. എന്നാൽ വിശാലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ജ്ഞാനത്തോടും, സ്വച്ഛമായ വീക്ഷണഗതിയോടും, നൈസർഗ്ഗികമായ ശാന്തതയോടും, ശക്തിയുക്തമായും, ഡാക്ടർ മാർട്ടിന്യൂ മുന്നോട്ടുവന്ന് പ്രസ്തുത ഭയം അസ്ഥാനസ്ഥവും അനാവശ്യവുമായ ഒന്നാണെന്നു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കി. നിയമം ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും നേരേമറിച്ച് അതു സർവ്വാപിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിവിശേഷത്തിന് ഒരു പര്യായം മാത്രമാണെന്നും; സയൻസ് ദൈവവിശ്വാസത്തെ പരിമേദം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ ബുദ്ധിശക്തിയും, മനസ്സും അടിസ്ഥാനമായ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ അതിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിയ്ക്കയുള്ളുവെന്നും; ഏതെങ്കിലും ചില അശാസ്ത്രീയമോ, അസംബന്ധമോ ആയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയോ, പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ അല്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അഗാധമായ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, അതുകൊണ്ടു മതതത്വങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ യാതൊന്നുംതന്നെ നിയമത്തിലോ ശാസ്ത്രത്തിലോ ഇല്ലെന്നും, അദ്ദേഹം യുക്തിപൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചതു് അക്കാലത്തെ ചിന്താകുശലന്മാരുടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം ആകർഷിച്ചുവെന്നു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇപ്രകാരമാണു മതപ്രവർത്തകന്മാരിൽ അദപിതീയമായ സ്ഥാനം ലഭിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം തത്വചിന്തകനായ മാർട്ടിന്യൂ മതത്തിനുവേണ്ടി മഹനീയസേവനം നടത്തിയതു്.

ഡാക്ടർ മാർട്ടിന്യൂ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉല്പതിഷ്ഠതനെന്നായിരുന്നു. ബാല്യശ്രയിലേക്കുപിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിലാണു് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉല്പതിഷ്ഠതാം കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നതു്. ചുരുങ്ങിയതു രണ്ടുപ്രാവശ്യമെ

ങ്കിലും പശ്ചാലോചിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ, പൊതുവേ മതസംബന്ധമായ രേഖിപ്രായം രൂപീകരിക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നത്രേ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും മാനസികവളവും അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നത്.

മാർട്ടിന്യൂ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉല്പതിഷ്ഠവായിരുന്നവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചിലകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു യാഥാസ്ഥിതികനുംകൂടി ആയിരുന്നുവെന്നു പറയാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. മനുഷ്യരുടെ ആശകളേയും വിശ്വാസങ്ങളേയും ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്നതിനു സഭാപി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുതരം ഉൽപതിഷ്ഠക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലായിരുന്നു മാർട്ടിന്യൂ. നേരേ മറിച്ച് അദ്ദേഹം അവരുടെ ആശകളേയും വിശ്വാസങ്ങളേയും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കേദാരത്തിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നതിന് അശ്രാന്തം പ്രയത്നിച്ച ഒരു പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരുല്പതിഷ്ഠ യഥാർത്ഥ യാഥാസ്ഥിതികൻതന്നെയാണു്.

കേവലം ചില അതുഭുതസംഭവങ്ങളെയല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നിനേയും ആശ്രയിച്ചല്ല മതം നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതെന്നു പൊതുജനങ്ങൾ പ്രബലമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുഭുതകരമായ ശാസ്ത്രീയപുരോഗമനം മതത്തിന്റെ ഈ അസ്ഥിവാാരത്തെത്തന്നെ ഒന്നിച്ചുക്കീഴുതുകൊണ്ടു പലക്കും മതത്തിൽ ക്രമേണ വിശ്വാസമില്ലാതായിത്തീർന്നു. അതുഭുതങ്ങളിലല്ല മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും, എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയവും, സാമ്പാദികവുമായ സ്വഭാവത്തെയാണു് അതു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നും ഡാക്ടർ മാർട്ടിന്യൂ സുവ്യക്തമാക്കി.

മാർട്ടിന്യൂ ഒരു സ്വതന്ത്രനും ധീരനുമായിരുന്നു. തന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആജ്ഞകളെ എല്ലാജ്ഞാഴും ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ശിരസാ വഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിതന്നെയായിരുന്നു. അന്തഃകരണം എന്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചോ ആ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം സംശയലേശമന്വേ ധീരതയോടുകൂടി ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്തഃകരണത്തിന്റെ അനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതു യഥാർത്ഥമാഹാനുരുടെ ഒരു വിശേഷഗുണംതന്നെയാണു്. ചില ആനുകൂല്യങ്ങളോ, ബഹുമതികളോ ലഭിച്ചെങ്കുമെന്നുള്ള ആശ അദ്ദേഹത്തെ രെടിയ്ക്കലും സമ്പ്രത്തിൽനിന്നും, ന്യായത്തിൽനിന്നും, രേഖാമാത്രമെങ്കിലും വ്യതിചലിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു സസന്തോഷം പ്രസ്താവിയ്ക്കാവുന്നതാണു്.

മറുമതങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം അനുകരണീയമായ രീതിയിലായിരുന്നു. അന്യമതങ്ങളെ ഒരിയ്ക്കലും അദ്ദേഹം ഭൂഷിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, എത്ര അനുകമ്പകവും, അപരിഷ്കൃതവുമായ മതത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിലും വിലമതിക്കാൻ പാടിയാത്ത സത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തിന്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്രകാരമുള്ള മതത്തിലെ സൽഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. എല്ലാമതങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നദ്ധതയും സഹഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്. മറുമതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചാലും അദ്ദേഹം അവരെ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുമാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും അവതാരപുരുഷന്മാർ, സന്യാസികൾ, പ്രാസംഗികന്മാർ, ഉപദേശികൾ ഇവർക്ക് അദ്ദേഹം അർപ്പിച്ചിരുന്ന വില കല്പിയ്ക്കുന്നതിന് ഒരിയ്ക്കലും മടിച്ചിരുന്നില്ല. അഗസ്റ്റൈൻ, സെൻറ് ഫ്രാൻസിസ്, ലൂതർ, കാൽവിൻ, വെസ്ലി, ലിയോ മൂന്നാമൻ, മഹമ്മദ്, രാമോഹൻറായി, സ്വീഡൻബർഗ് മുതലായ ഇതരമതനേതാക്കന്മാരേയും, സ്വമതാനുയായികളേയും അദ്ദേഹം ഒരു പോലെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. സത്യത്തിൽനിന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും അണ്ണമാത്രംപോലും ജെയിംസ് മാർട്ടിന്യൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു സ്മര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അന്ധകാരമയമായ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളേയും അദ്ദേഹം പ്രകാശമാനമാക്കിത്തീർക്കാൻ അനുവരതം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അനാചാരങ്ങൾ, അജ്ഞത, ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അസന്മാർദ്ദികങ്ങളായ ചിന്തകൾ, മനുഷ്യരെപ്പറ്റിയുള്ള അപമാനകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ, യുക്തിശൂന്യങ്ങളായ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഇവയെ അദ്ദേഹം നിഷ്കുരുണം എതിർക്കുകയെന്ന ചെയ്തു. യാതൊരു മതത്തേയും അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വല്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ, മറുവല്ല സൂനതകളോ കണ്ടാൽ, അവയെ പരിഹരിച്ചു ജനങ്ങളെ ഭാസുരഭാവിയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന പണമായിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ട് അദ്ദേഹം അവരെ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ ലേശവും അതിശയോക്തിയില്ലതന്നെ.

ബുദ്ധിയിലും, ഹൃദയത്തിലും ഡാക്ടർ മാർട്ടിന്യൂവിന് എല്ലാജോഴും യുവസഹജമായ പ്രസരിപ്പും പ്രസന്നതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും, ഹൃദയവും നിർദ്വിപ്ലം ജാഗ്രതയോടെ സദാപി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വാല്യകൃശ താൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും, എന്നാൽ ദൈവം തനിക്കു് അതു് ദയാപൂർവ്വം നൽകി

യിരിക്കുന്നുവെന്നും, കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ടു താൻ അതിനെ ഗണിയുന്നുവെന്നും, “പാലംകുപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും, പ്രാധാന്യത്തേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും” 92-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാർട്ടിന്യ എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എൺപതാമത്തെ വയസ്സു പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പ്രധാനകൃതികളും പൊതുജനസമക്ഷം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നോക്ഷേപോൾ മേൽപറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു കരേളൂടി ബലം സിദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താശക്തിയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വാട്ടമോ, കോട്ടമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉന്മേഷവാനായി ജ്ഞാനസമ്പാദനാർത്ഥം നവീനപുസ്തകങ്ങൾ പാരായണംചെയ്യുന്നതിനും, സത്യത്തെ നൂതനവീക്ഷണകോണിൽക്കൂടി ആരായുന്നതിനും അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത നിശ്ചലമായി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു തടാകമല്ലായിരുന്നു. നേരേമറിച്ചു സ്വപ്നം പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉത്തമസിന്ധുതന്നെയായിരുന്നു.

പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുണ്യപുരുഷന്മാരിലും, ചിന്തകന്മാരിലും, തത്ത്വപാലകരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം മാർട്ടിന്യവിനുണ്ടെന്നുള്ളതു് അവിതർക്കിതമാണ്. ആധുനികകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ചാനിംഗ്, തിയോഡോർപാക്കർ, എമേഴ്സൺ എന്നിവരെപ്പോലെതന്നെ ഈ മഹാന്റെ ആശയങ്ങളും, ചിന്തകളും തഴച്ചുവളർന്നു ഫലഭൂയിഷ്ഠമാകാതെയിരിക്കയില്ല.

സത്യമാകുന്ന മഹാരത്നാകരത്തിൽക്കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ സ്വൈരമായി, നിർബ്ബാധമായി, ലോകചിന്തയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു, സമുദ്രത്തിലേക്കു തള്ളിനില്പുള്ള ഉന്നത ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാശമാനമായ ഭീമങ്ങളാണു മാർട്ടിന്യവിനെപ്പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ. ജീവിതം, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നീ ഗൗരവാവഹങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ഭാവിതലമറയ്ക്കു കൂടുതൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിയ്ക്കുന്നതിനു ജെയിംസ് മാർട്ടിന്യവിന്റെ ലേഖനങ്ങളും, ആശയങ്ങളും, ചിന്തകളും ഒരു വലിയ സഹായമായിരിയ്ക്കുമെന്നുള്ളതു് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസകരമാണ്.

കാവ്യ—വിദ്യാപരിണയം

(പണ്ഡിതർ ഇ. വി. രാമൻ നമ്പൂതിരി.)

കാവ്യമെന്നാൽ കാവ്യസ്വരൂപനായ പുരുഷൻ; വിദ്യായെന്നാൽ സാഹിത്യവിദ്യ; ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹം തന്നെ 'കാവ്യ—വിദ്യാപരിണയ'മെന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്.

വൈദികവരേണ്യന്മാർ വേദത്തെ 'വേദപുരുഷ'നാക്കിക്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അതു കണ്ടിട്ടോ എന്നോ, ശില്പവിദ്യാവിദഗ്ദ്ധന്മാർ 'വാസ്തുപുരുഷ'നേയും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈദൃശകല്പനയിൽ നിന്നായിരിക്കാം, 'രാജശേഖര' കവി രാജൻ കാവ്യപുരുഷകല്പനയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന കെല്പും കോപ്പും കരസ്ഥമാക്കിയതു്. അതെങ്ങനെയെങ്കിലുമാകട്ടെ; കാവ്യ—വിദ്യാപരിണയത്തിന്റെ സ്വരൂപജ്ഞാനം വ്യക്തപിതൃക്കൾക്കു് അവർജ്ജമാകുന്നു. ആകയാൽ തത് സ്വരൂപം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാം. വിദഗ്ദ്ധജനമനോവിനോദം ഒരു വിശേഷഫലവുമായി!

രാജശേഖരന്റെ രീതിയിൽത്തന്നെ ഇവിടെയും വിവരിയ്ക്കുന്നതാണു യുക്തരൂപമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആചാര്യവര്യന്മാരിൽനിന്നു് ഇപ്രകാരമുള്ള പുണ്യവചനങ്ങളെ നാം കേട്ടിരിയ്ക്കുന്നു:— അതായതു് ബൃഹസ്പതിയോടു ശിഷ്യന്മാർ കഥാസന്ദർഭമധ്യത്തിൽ കടന്നു ചോദിച്ചു, "അവിടുത്തെ ഗുരുപാദരും, സാരസ്വതേയനും ആയ കാവ്യപുരുഷന്റെ കഥയെന്താണു്?" എന്നിങ്ങനെ. ബൃഹസ്പതി ശിഷ്യരോടു പറയാൻ തുടങ്ങി:—

"സരസ്വതീദേവി പണ്ടു പുത്രകാമനയോടുകൂടി ഹിമവദ്ഗിരിയിൽചെന്നു തപസ്സു ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുകണ്ടു, ബ്രഹ്മദേവൻ സന്തുഷ്ടനാവുകയും, 'ഞാൻ നിനക്കു പുത്രനെ നിർമ്മിച്ചതെന്നുണ്ടു്' എന്നു ഭേദിയോടു കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സരസ്വതീദേവി കാവ്യപുരുഷനെ പ്രസവിച്ചു. കാവ്യപുരുഷൻ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു, മാതാവിന്റെ കാൽ പിടിച്ചു വന്ദിച്ചുകൊണ്ടു്, ഛന്ദോ (വൃത്ത) വിശിഷ്ടമായ ഭാഷയിൽ (വചനത്തെ) പറഞ്ഞു.

"യദേതദ്വാങ്മയം വിശ്വപ-
 മതമുത്ത്യാ വിവർത്തേ
 സോസ്തികാവ്യപുമാനാബ!
 പാദു വന്ദേയ താവകൗ"

[സാരം:— തൃശ്ശൂർ നഗരം— തൃശ്ശൂർ

വാക്യപ്രയോഗം—

മതംപ്രതിപാദനം,

അക്കാദമിക്സ് ഓഫ്—

നമ്മെ! നിൻകാൽ വന്നുവെന്ന്] (1)

വേദത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതുവരെ വൃത്തനിബന്ധന; ലൗകികഭാഷയിലും ആ ഹൃദയോന്മുഖ്യം നിലയുണ്ടെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, സരസ്വതദേവിഷ്ഠ വളരെ സന്തോഷമായി; അങ്ങനെ നിലയരുളിയ കാവ്യപുരുഷനെ മടയിലെടുത്തുവെക്കുകയുണ്ടു്, ദേവി ഇപ്രകാരമുരചെയ്തു:— കണ്ഠേ! ഹൃദയസ്വതീയായ വാക്കിന്റെ പ്രണേതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ നീയ്, വാങ്മയമാതാവായിരിക്കുന്ന ഈ മാതാവിനെത്തന്നെ തോല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “പുത്രകൽ നിന്നുള്ള തോൽവി, രണ്ടാമതൊരു പുത്രജനമാണ്” എന്നുള്ള അഭിയുക്തവചനത്തിന്റെ അഭിനന്ദനീയത എനിക്കുഭവമായി. നിന്റെ പൂർവ്വികന്മാരായ വിദ്വാന്മാരെല്ലാം ഗദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള; പദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലതന്നെ. നീ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പദ്യശൈലി നീണ്ടാർ നിലനിൽപ്പുതാക! അമ്പന്മാ! നീയേറ്റവും ശുദ്ധ്യനായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ശരീരം ശുദ്ധാത്മങ്ങളാകുന്നു; മുഖം സംസ്കൃതഭാഷാമയം; നിന്റെ കൈയ് പ്രാകൃതഭാഷാരൂപം; അപരംശഭാഷാമയമത്രെ നിന്റെ ജഃലനം; കാലകൾ പൈശാചികഭാഷാമയങ്ങളും; സർവ്വഭാഷാവാചിത്രമായിരിക്കുന്നു വക്ഷസ്സം!

നമത, പ്രസാദം, മാധുര്യം, ഉദാരത, ഓജസ്സ്, എന്നീ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിന്നിൽ വിളങ്ങുന്നു. പ്രസിദ്ധ പദങ്ങളെത്ര നിന്റെ വചനങ്ങൾ; നിന്റെ ആത്മാവു രസംതന്നെ; ഹൃദയസ്സകൾ നിന്റെ രോമങ്ങളാകുന്നു; പ്രശ്ലോത്തരാദിപ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ വചോവിലാസലീല; അനുപ്രാസം, ഉപമ—മുതലായവ നിനക്ക് ഇണങ്ങിയ ആഭരണങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു. ദവിഷ്ഠത് കാതൃങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രുതി ഭഗവതി “ചതപാരിശ്രുങ്ഗാ” ഇത്യാദികൊണ്ടു നിന്നെ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എങ്കിലും, പ്രൗഢന്മാരുടെ കർമ്മപരിപാടി ഒതുക്കിവെയ്ക്കണം. നീയ് എന്നിട്ടു ബാലോപിതങ്ങളോ കളികളിൽ വ്യാപരിച്ചാലും!” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനുശേഷം, മരച്ചുവട്ടിലുള്ള നല്ലൊരു കൽത്തളത്തിൽ കാവ്യപുരുഷനെ കിടത്തിയിട്ടു സരസ്വതി ഗണ്ഡനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്താനായിട്ടു പോയി. ആ അവസരത്തിൽ, ഉഗ്രനസ്സുമാറു് പല്ലം ചമരയുമെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വഴിക്കുവെച്ചു്, വെയിലേറു വാടിത്തളന്നു കൽത്തളത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാവ്യപുരുഷനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ‘ഈ അനാഥശിശു ആരുടെയായിരിക്കും.’— എന്നുത

വിച്ച്, അദ്ദേഹം കഞ്ഞിനെ എടുത്തു, ആശ്രമത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ഉടനെ കഞ്ഞിന്റെ വാടവും തളർച്ചയുമെല്ലാം തീർന്നു. കഞ്ഞി ഉരങ്ങാമയിയായ വാണിയേ മഹഷിയിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു! പെട്ടെന്നു വിസ്മയപ്പെട്ട്, ഋഷി അരുളി:—

“യാ ഭഗ്യാപി ന ഭുജേവ
കവിലോഗ്യഭിരപഥമ്,
ഹദി നഃ സന്നിധത്താം സാ
സൂക്തിയേനസ്സരസ്വതി”

സാരം:—

കവിതക്കാർ കടന്നെന്നും
കറന്നിട്ടു മദ്യപോൽ
വിളങ്ങുന്നോരുവാഗ്ധേനു—
വെന്നുള്ളത്തിൽ വസിയ്ക്കണം! (2)

അദ്ധ്യയനാരംഭത്തിൽ ഈ പദ്യം പഠിക്കുന്നതു വൈദുഷ്യത്തിന് ‘വിശേഷ’മാണെന്ന് അദ്ദേഹം ശിഷ്യരോടുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു മുതൽക്കാണ്, യോഗ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു ശനസ്സിനെ ‘കവി’ ‘കവി’ എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ പദ്യം തീർന്നവയെല്ലാം, ആ ‘കവി’ശബ്ദം ഔപചാരികമായിട്ടു കിട്ടി. “കവുവണ്ണ” — എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്ന് — വണ്ണാത്മകമായ “കവ” ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് — കാവ്യ കർമ്മാചാര്യായിട്ടുണ്ടായതാണ്, ‘കവി’ പദം. സരസ്വതീസുതൻ കാവ്യസ്വരൂപനായതുകൊണ്ട്, ‘കാവ്യപുരുഷൻ’ എന്ന ഗൗണസംജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

സരസ്വതീദേവി ഗംഗാസ്നാനം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, പുത്രനെ കാണാത്തയാൽ സങ്കടപ്പെട്ടു ‘മറവിളി’ കൂട്ടി. സംഗതിവശാൽ അവിടെച്ചെന്ന വാല്മീകിമഹഷി, പുത്രവൃത്താന്തത്തെ സവിനയം ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും, ഉശനസ്സിന്റെ ആശ്രമം കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ ഭഗവതി പുത്രനെ എടുത്തു ആലിംഗനം ചെയ്ത്, ശിരസ്സിൽ ചുംബിച്ചു, മുഖകൊടുത്തിട്ടു, സമാഹരിതവൃന്ദയായായി, വാല്മീകിമഹഷിക്കും പത്നവിദ്യോപദേശം ചെയ്തു. ദേവിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അവിടെനിന്നു പോന്ന വാല്മീകി, നിഷാദനിഹതസഹചരീകനായി കരുണകരുണം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ക്രൗഞ്ചപക്ഷിയെ കണ്ടു. അസഹ്യമായ സഹതാപത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകവാക്യം

പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു:—“ഇതത്രെ ‘അമ്മേ’ നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം! ‘മൃതി’
നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്ന ‘മാ നിഷാദ!’ പ്രസിദ്ധാം തപ-
സ്സുകൾക്കിടയിലാണ് ‘മൗനം’ ശാശ്വതീയമായിത്തീർന്നത്. അന്ന്
—‘മൗനം’ കേവലമായൊരു സ്ഥിതിയല്ല; ‘മൗനം’ എന്ന പദത്തിന്റെ
മുമ്പായി കാമമോഹിതം.”

സാരം:—

എടോ! കാട്ടാള! നീതിക്കു
വാഴിപ്പു വളരെദൂരം;
എന്തെന്നാ, ലൊരു കാമാണ് -
ശ്രേഷ്ഠത്തേക്കൊന്നു നില്പും.

(3) തുടർന്ന്

ഈ സംഭവം സരസ്വതീദേവിയുടെ ദിഗ്വ്യക്തിയ്ക്കു വിഷയമായി. ഒരു വൻ ആദ്യമായിട്ടു പറിയ്ക്കുന്നത് ഈ പദ്യമാണെങ്കിൽ, ആ ആൾ ഉത്കൃഷ്ടമാകവിധായിത്തീരട്ടെ,—എന്നിങ്ങനെ പ്രസ്തുതപദ്യത്തിന്നു ദേവി വരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വാല്മീകി പിന്നെ ഈ പദ്യവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു; രാമായണകഥയേ നിർമ്മിച്ചു. ദൈവായനൻ (വ്യാസൻ) പ്രസ്തുത പദ്യമാണ് ആദ്യമേ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തത്; തത്ഫലമായിട്ടു, ലക്ഷഗ്രന്ഥപരിമിതമായ മഹാഭാരതകഥയെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചുതാനും!

ഒരു കാലത്തു്, രണ്ടു ദേവന്മാർതമ്മിൽ, വേദവിഷയകമായ ഒരു വിവാദമുണ്ടായി. ആ വിവാദം ബ്രഹ്മസന്നിധിയിലെത്തുകയും, ബ്രഹ്മാവു്, വാദംകേട്ടു വിധികല്പിയ്ക്കുവാൻ സരസ്വതീദേവിയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതന്നുസരിച്ചു്, ദേവി പുറപ്പെടവേ, നമ്മുടെ കാവ്യപുരുഷനും, കൂടെ എത്തി. എന്നാൽ ദേവി സമ്മതിച്ചില്ല. കാവ്യപുരുഷൻ അവിടെ പ്രവേശിയ്ക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുമതിയില്ലെന്നും, അനുമതികൂടാതെ കടന്നുചെല്ലുന്നത് അനുചിതമായിരിയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു വിലക്കി. ദേവി, പോവുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ കാവ്യപുരുഷൻ രോഷാകലനായി മടങ്ങി; എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടന്നുതുടങ്ങി. സാരസ്വതേയന്റെ പ്രിയമിത്രമായ കുമാരൻ (സുബ്രഹ്മണ്യൻ) ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സങ്കടമായി. കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. “കുഞ്ഞേ! കരയാതിരിയ്ക്കൂ; സാരസ്വതേയനേ ഞാൻ തിരിയെ വരുത്തിത്തരാം” എന്നു കുമാരനേ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടു്, ഗൌരീഭാവതി ആലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി:— “പ്രാണികൾക്കൊക്കെ പ്രേമമാണു പരമമായ ബന്ധനം; മറെറാന്നും അത്ര വരില്ല; അതുകൊണ്ടു് ഈ സാരസ്വതേയനെ വശീകരിക്കുവാൻ തക്ക ഒരു തരണിയെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചുകുടയാം”—എന്നിങ്ങനെ. തദനുസാരം, ശ്രീപാർവ്വതി സാഹിത്യവിദ്യാവ്യക്തി

വിനേ നിമ്മിച്ചു! വധുവിനോടു ദേവി പറഞ്ഞു:—‘ഇതാ നിന്റെ ധർമ്മപതി ദേഷ്യപ്പെട്ടു പൂർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; കൂടെച്ചെന്ന ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക! എന്ന്. സ്വസ്ഥനിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുനിമാരോട്, ഇങ്ങനെയും ദേവി അരുളി—‘അല്ലേ മുനിമാരേ! നിങ്ങളെല്ലാവരും കാവ്യവിദ്യാസ്നാതകന്മാർ; ഈ കാവ്യപുരുഷന്റേയും, സാഹിത്യവിദ്യാവധുവിന്റെയും ചരിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കീർത്തിയുക; അതു നിങ്ങളുടെ കാവ്യസർവ്വസ്വമായിത്തീരും!’ മുനിമാർ ആപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്നു തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

കാവ്യപുരുഷൻ കിഴക്കൻദിക്കിലേയ്ക്കൊന്നു പുറപ്പെട്ടത്. പുറകേ സാഹിത്യവിദ്യാവധുവും, മുനിമാരും, അങ്ഗം, വങ്ഗം, സുഖം, ബ്രഹ്മം, പുണ്യം മുതലായ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു. സാഹിത്യവിദ്യാവധു ഒരു വേഷമാറിയാണ്, അവിടെവെച്ചു കാവ്യപുരുഷനേ സമീപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട്, അവിടങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം ആ വേഷവിശേഷത്തേ അനുകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അത് ‘ശൈലമാഗധി’ എന്ന ഒരു ‘പ്രവൃത്തി’യായി പ്രസിദ്ധിനേടി.

“ചതുർവിധാ ‘പ്രവൃത്തി’ശ്ച
പ്രോക്താ നാട്ടുപ്രയോക്തൃഭിഃ,
ആവന്തി ഭാഷിണാത്യാച
പാണ്ഡാലീചശ്ശൈലമാഗധി”
* * *

“പ്രാഗാഃപ്രാവൃതയാശ്ശൈലവ
യുജന്തിഃശ്ശൈലമാഗധി”
തേഷുപ്രയുജ്യതേ വേഷാ
പ്രവൃത്തിസ്താശ്ശൈലമാഗധി”

എന്നുംമറ്റും ‘ഭരതമുനി’യുടെ ‘നാട്യശാസ്ത്ര’ത്തിൽ (അദ്ധ്യായം 13) കണ്ടുകൊള്ളുക. ‘പ്രവൃത്തി’ എന്നതിന്നു വേഷവിന്യാസക്രമമെന്നർത്ഥം. ആ ‘പ്രവൃത്തി’യേ മുനിമാർ വേണ്ടുവിധം വാഴ്ത്തി:—

ആർദ്രാർദ്രചന്ദനകലാപ്ലിത സുതന്മാരം
(ഭ) സീമന്തചുംബിസിചയഃ സ്മിടബാഹ്വമുഖഃ
ദുർഗ്ഗാപ്രകാശധരപിരാ സ്വതരൂപഭോഗാദ്-
ഗൗരധാങ്ഗനാസുചിരമേഷ ചകാസ്തുവേഷഃ”

[സാരം:—(നന്ദോന്നത)
കളഭമിഴുകുകൊങ്കാക്ഷഭേത്തിൽ തുമുത്തുമാല;
കുസവനിമേലുവച്ചാത്തു നെറുകയോളം;
കറുകശ്ചീയകീലിനാൽ; കാണുകക്ഷം—ഇത്ഥം ഗൗരവം—
കമനിമാർക്കുള്ള വേഷം ലഭിച്ചു, മേന്മേൽ] (4)

ഇതുവസരത്തിൽ കാവ്യപുരുഷൻ യദൃച്ഛയാ ഒന്നു വേഷം മാറുകയുണ്ടായി. ആ വേഷം സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദിക്കുകാരായ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ആ വേഷം സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വേഷരചനയ്ക്കു് ‘ഔദ്യോഗി’ എന്നു പേരായി. പിന്നെ, അവിടെവെച്ചു്—ആ സന്ദർഭത്തിൽ—വധു വരവശീകരണാത്മം റുത്തവാദ്യം തുടന്നു. അതു ‘ഭാരതീ’വൃത്തിയായും പരിണമിച്ചു. ഉടനേ മുനിമാരെല്ലാം, ഭാരതീവൃത്തിയെ കീർത്തിക്കുവാനൊരുങ്ങി. എന്നാലും സാഹിത്യവിദ്യയുടെ വേഷരചനാഭി (പ്രവൃത്തി) കണ്ടിട്ടും, വിലാസവിത്യാസക്രമം (വൃത്തി) കണ്ടിട്ടും—കാവ്യപുരുഷൻ കരളലിയുകയോ കൌതുകം ജനിക്കുകയോ ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോഴും അവരുകൾ വശപ്പെടാതെ, സമാസഭൂതിയും അനുപാസബദ്ധവും യോഗവൃത്തിപരമ്പരാഗതവും ആയിട്ടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാവ്യപുരുഷൻ. ആ വചനവിത്യാസക്രമമാകട്ടെ “ഔദ്യം”രീതിയായും തീർന്നു. മുനിമാർ വിടാതെ ആ രീതിയേ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടു കൂടി. അനന്തരം, പാണ്ഡാലം, ശുരസേനം, ഹസ്തിനാപുരം, കാശ്മീരം മുതലായ ദേശങ്ങളോടുകൂടിയ പഞ്ചാലരാജ്യത്തേയ്ക്കു കാവ്യപുരുഷൻ നടന്നുതുടങ്ങി. സാഹിത്യവിദ്യയും മുനിമാരും പുറകേയും. അവിടെവെച്ചു വിദ്യാവധു യാതൊരു വേഷവിശേഷത്തോടുകൂടി കാവ്യപുരുഷനേ സമീപിച്ചുവോ, ആ വേഷം അവിടങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളും കൈക്കൊണ്ടു. ആ വേഷവിത്യാസക്രമത്തിന്നു ‘പാണ്ഡാലമദ്ധ്യമാ’ എന്നു പേരുണ്ടായി. ആ ‘പ്രവൃത്തി’യേ (വേഷവിത്യാസക്രമത്തെ) മുനിമാർ ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു:—

“താടകു് വല്ഗനതരങ്ഗിതഗണ്ഡലേഖ-
മാനാഭിലംബിഭരഭോലിതതാരമാരം
ആശ്രോണിഗുല്ഫപരിഭണ്ഡലിതോത്തരീയം
വേഷം നമസ്തുത മഹോദയസുന്ദരീണാമു്.”

[സാരം:— നൽത്തോട തട്ടി വിലസുന്ന കവിതത്തടങ്ങൾ,
നാഭിസ്ഥലം കവിയെ ഞാനു വിചിത്രമാരും,
പിന്നിൽതൊടുത്തടിവരെയ്ക്കു ചുഴുന്ന സാരി,—
യെന്നീമഹോദയീകരതൻ ചമയം വിശേഷം:] (5)

വിദ്യാവധുവിന്റെ വേഷംകണ്ടും, മാമുനിമാരുടെ സ്തോത്രം കേട്ടും സ്വപ്നമൊന്നമനസ്സിലിത്തു്, സാരസ്വതേയൻ തന്റെ വേഷവും കുറച്ചു മാറി. അതുകണ്ടു് അദ്ദിക്കുകാരായ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ആ വേഷം സ്വീകരിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ, സാഹിതീവധു, കാവ്യപുരുഷനേ കൌതുകാവിഷ്ഠനാക്കിത്തീർക്കുവാനായിട്ടു, തന്റെ റുത്തഗീത വാദ്യവിലാസാഭിചാര്യത്തേ ഞൊട്ടു കാണിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അതു ‘സാന്തപതീ’ വൃത്തിയാ

1 ‘വല്ഗിത’—എന്നും 2 ‘തോലിത’—എന്നും ‘സാഹിത്യമീമാംസ’യിൽ പാഠഭേദം.

യം പരിണമിച്ചു. ആ നൃത്തഗീതാദിതന്നെ, കടലഗതിയോടുകൂടി നടത്തവേ, “ആരഭി” വൃത്തിയായും തീർന്നുവെന്നറിക. മുനിമാർ ആ ‘സാത്തപത്യാരഭി’കളേ ധരിയാംവണ്ണം വാഴ്ത്തി. അത്തരം വേഷപ്പകർച്ചകൊണ്ടും, ഗീതപ്രവൃത്തികൊണ്ടും ഒന്നും കാവ്യപുരുഷൻ സാഹിത്യവ്യവസ്ഥയെ സമ്പന്നമായി വശപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വശപ്പെടാതെയുമിരുന്നില്ല. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട്, അധികം സമാസമില്ലാതെയും, കറച്ചുനല്ലാത്തതോടുകൂടിയും, ഉപചാരഗർഭമായും വരൻ വ്യവഹാരോദ്യമം സംസാരിച്ചു. ആ സംഭാഷണരീതി “പാഞ്ചാലി”യായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. മുനിമാർ ആ രീതിയേയും മാറിച്ചു വാഴ്ത്തി എന്നു പറയേണ്ടല്ലോ.

അനന്തരം, കാവ്യപുരുഷൻ പുറപ്പെട്ടത് ആവന്തിരാജ്യത്തേക്കാണ്. ആവന്തി, വൈശിം, സുരാഷ്ട്രം, മാലവം, ആർബുദം, ഭൂമകുളം മുതലായ ദേശങ്ങളെല്ലാം ആ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. വിദ്യാവധുവും പുരകേ പുറപ്പെട്ട് അവിടെച്ചെന്നു്, ഏതൊരു വേഷവിശേഷത്തോടുകൂടി സ്വയംമുദ്രിതനായിത്തീർന്നുവോ, ആ വേഷത്തേ അന്നാട്ടിലേ സ്രീകളും അനുകരിച്ചു. അത് ‘ആവന്തി’ എന്ന ‘പ്രവൃത്തി’ (വേഷവിശേഷം) ആയും ഭവിച്ചു. ‘പാഞ്ചാലമധ്യമ’ ‘ദാക്ഷിണാത്യ’—എന്ന രണ്ടു ‘പ്രവൃത്തി’കളുടേയും നടുക്കു നില്ക്കുന്നതാണ് ഈ ‘ആവന്തി.’ അതുകൊണ്ടു ‘സാത്തപതി’യും ‘കൈശികിയം’ ആണ് അതിലേ (ആവന്തിപ്രവൃത്തിയിലേ) വൃത്തികൾ (വിലാസവിശേഷങ്ങൾ). അപ്രകാരമുള്ള ആ ആവന്തിപ്രവൃത്തിയെ മാമുനിമാർ സങ്കീർണ്ണം ചെയ്തു. അതാവിതു്:—

“പാഞ്ചാലനേപഥ്യവിധിൻരാണാം,
സ്രീണാം പുനർനമ്ര ദാക്ഷിണാത്യം;

* യജ്ഞപിതം യജ്ഞിതാദികം ത-
ദ്യോത്സംഭവമവനിഭേദം.”

[സാരം:—
പാഞ്ചാലവേഷം പുരുഷർക്കു, യോഷ-
മാക്കോ പരം ദാക്ഷിണദേശവേഷം;
വിലാസഭാഷാദികൾ തമ്മിൽമേന്മ-
ലിണങ്ങിയും വെൽവിതവന്തിതന്നിൽ] (6)

അതിന്റെശേഷം, കാവ്യപുരുഷൻ തെക്കൻദിക്കിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെയാണ്, മലയം, മേകലം, കന്തളം, കേരളം, പടലം, മഞ്ജര, മഹാരാഷ്ട്രം, ഗാങ്ഗം, കലിംഗം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സാഹിത്യ

* വന്ദാമഹവന്ദ്യതമപുനസ്തം—എന്ന സാഹിത്യമിമംസയിലേ പദം.

വിദ്യാവധുവാകട്ടെ പുതിയൊരു വേഷംധരിച്ചുകൊണ്ട്, കാവ്യപുരുഷനേ അനുഗമിച്ചു. കേതുവേഷം അന്നാട്ടിലേ സ്ത്രീകൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. 'ഭാഷിണാതു' എന്ന പേരിൽ ആ "പ്രവൃത്തി" (വേഷവിദ്യാസൂത്രം) പ്രസിദ്ധിനേടി. മഹാഷിമാരെക്കൂടി അതിനേ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തി:-

"ആമുലതോവലിതകന്തളവാരുമുഡ-
 ശ്യാമുണ്ണാളകപ്രവയലാഞ്ചരിതമാലഭാഃ
 കക്ഷാനിവേശനിബിഡീകൃതനീവിരേഷ-
 വേഷശ്ചിരം ജയതി കേരളകാമനീനാമ്." (7)

[സാര:-

മുന്നോട്ടു കൂട്ടി മിഴിവേറിയ വാർമുടിക്കു,-
 മൃണ്മദാമളകമാണ് വിശാലപാലം,
 കക്ഷത്തിലാക്കി നിലനിർത്തി നന്മകിട്ടു;-
 നിമിത്തം ജയിപ്പു, മലയാളവധുടിമോടി.] (7)

ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാവ്യപുരുഷൻ സാഹിത്യവിദ്യാവധുവിനോടു അനുരഞ്ജിക്കുകയും, തന്റെ വേഷവുമൊന്നു മാറുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടെ അദ്ദിക്കുകാരായ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ആ സാരസ്വതേയന്റെ വേഷം സ്വീകരിച്ചു. വിദ്യാവധു ആ അവസരത്തിൽ വിചിത്രമായ നൃത്തം, ഗീതം, വാദ്യം, വിലാസം മുതലായവയെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതാണു 'കൈശികീ' വൃത്തിയായി കേഴ്വിപ്പെട്ടത്. മനീമാരെല്ലാം ആ കൈശികീവൃത്തിയേയും വാഴ്ത്തി. അവിടെപ്പോയി, കാവ്യപുരുഷൻ സാഹിത്യവിദ്യയ്ക്കു ഏറ്റവും വശംവദനായിട്ട്, സ്വന്താനുപാസത്തോടും, സമാസരാഹിത്യത്തോടും, യോഗ്യവൃത്തിഗർഭമായും പലതും വധുവിനോടു പറയുകയുണ്ടായി. അതു വൈഭവീരിതിയായിച്ചമഞ്ഞു. 'പ്രവൃത്തി' എന്നാൽ 'വേഷവിദ്യാസൂത്രം'വും, 'വൃത്തി'യെന്നാൽ 'വിലാസവിദ്യാസൂത്രം'വും ആണെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ, 'വചനവിദ്യാസൂത്രം'ത്തെ 'രീതി' എന്നു പറയുന്നു. "വൃത്തികളും പ്രവൃത്തികളും" നന്നാലുമാത്രം; ദേശങ്ങളോ അനവധി; അപ്പോൾ, 'വൃത്തി'—പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈ നന്നാലിൽ ഒരുക്കുന്നതെങ്ങനെ?"—എന്നു ആചാര്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു. അനന്തരഭരതനെ ദേശങ്ങൾ; എങ്കിലും അവയെ എല്ലാം കൂട്ടി നാലുപ്രകാരത്തിലാക്കി ചക്രവർത്തിക്കുതന്നെ പൊതുവേ കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു, അതിന്റെ അവാന്തരഭേദങ്ങളാണു് അനന്തദേശങ്ങൾ—എന്നു 'യായാവരീയ'ന്റെ (രാജശേഖരന്റെ) മറുപടി. ചക്രവർത്തിക്കുതന്നെയാണോ—തെക്കേസ്സമുദ്രമുതൽ വടക്കോട്ട് ആയിരംയോജനവരെയുള്ള ഭൂഭാഗം അതായം സ്ഥലത്തേയ്ക്കാണ് ഈ നാലുതരം വേഷവിദ്യാനം പാഞ്ഞത്; പ്ര

സ്തുത ഭൂഭാഗത്തിനപ്പുറത്തു ചെല്ലുന്നവർ ദിവ്യനാരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യനാരേ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, അവർവർ ചെന്നു ചാർന്നു പദശത്തേ വേഷസമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു വർണ്ണിച്ചുകൊള്ളുക. അവരേത്തന്നെ സ്വഭേശസ്ഥരാക്കി വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശ്യവേഷശാലികളാക്കിക്കല്പിക്കണം താനും. ദ്വിപാന്തരസംഭൂതനാരെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, തദ്ദ്വിപാന്തരസാരേണ 'വൃത്തി' 'പ്രവൃത്തി'കളേയും കല്പിച്ചുകൊള്ളുക. രീതികൾ മുൻപറഞ്ഞ മൂന്നും തന്നെ.

വിഭക്തേണ 'വത്സഗുലം' എന്നു പേരായ ഒരു നഗരമുണ്ട്. അതാണു കാമദേവന്റെ കേളീനിലയം. അവിടെവെച്ച്, സരസ്വതീസുതനായ കാവ്യപുരുഷൻ, ഉമാപുത്രിയായ സാഹിത്യവിദ്യയേ ഗാന്ധർവ്വമായി പഠിപ്പിച്ചു. ആ വധുവന്മാർ അവിടുവിടെ അങ്ങനെ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടു, മടങ്ങി, ഹിമാലയത്തിൽത്തന്നെ ചെന്നുകൂടി. സരസ്വതിയും ഗൗരീയും, തമ്മിൽ പാർക്കുമാറായിത്തീർന്നു, അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളേ പുന വന്ദിച്ചു നവഭവതിമാർക്ക് ആശീസ്സരുളുകയും, പ്രഭാവമയമായ ദേവത്തോടുകൂടി അവരേ കവിമാനസനിവാസികളാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു ആ അമ്മമാർ. അവർക്കുവിടെ എന്തു പണിയാണു് അമ്മമാർ നന്നാകല്പിച്ചതു്? കവിലോക സ്വർഗ്ഗസ്വർഗ്ഗം— കവിജനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിയ്ക്കുക! അതാണവർക്കു കൊടുത്ത പണി! ആ സ്വർഗ്ഗമാകട്ടെ, കാവ്യമയമായ ശരീരത്തോടുകൂടി മന്ത്രിലോകത്തിലിരിക്കുന്ന കവികൾ, ദിവ്യദേഹം പൂണ്ടു കല്പാന്തകാലംവരെ സുഖിക്കുന്ന സുന്ദരലോകമത്രേ!

ഇവനും കാവ്യപുരുഷൻ

ബ്രഹ്മനാൻ പണ്ടു നിമ്മിതൻ;

വിവേചിച്ചിതറിഞ്ഞീടി-

ലിജാമുത്രസുഖം ഫലം!

ഇന്ത്യയുടെ ധാതുസമ്പത്ത്

(ടി. സുധാകരൻ ബി. എസ്സി.സി.)

ഇന്ത്യ അതിപുരാതനകാലംമുതൽക്കു കൃഷിപ്രധാനമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ആധുനികകാലങ്ങളിൽ കൃഷി ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു രാജ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതല്ലെന്നുള്ള സംഗതി സർവ്വസമ്മതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നാളികേരം, നെല്ല്, റബ്ബർ മുതലായവയുടെ വില ഇട

യ്ക്കിടയ്ക്കു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ കഷ്ടനാക്കേണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കു കൈയ്യും കണക്കുമില്ല.

ആധുനികകാലങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി അധികവും വ്യവസായങ്ങളിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു നമുക്ക് അനുഭവസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ഐക്യോസ്തോവേക്കിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ ഇതു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകും.

ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്നും വലിയ മോശസ്ഥിതിയിലാണ്. ഇതിനു പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമല്ല. രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിലെ ധനികന്മാർ വ്യവസായങ്ങളിൽ വിമുഖന്മാരാണ്. മൂന്നാമത് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വന്തം കപ്പലുകളോ തീവണ്ടികളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വാണിജ്യത്തിനു പല അസൗകര്യങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈവക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തകാലത്തു വ്യവസായങ്ങൾക്കു സ്വല്പം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചുകാണുന്നത് ആശ്വാസകരം തന്നെ.

ധാതുസമ്പത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജിയോളോജിക്കൽ സർവ്വേക്കറുടെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കളെക്കുറിച്ച് ഒരു പൂണ്ണമായ അറിവ് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെണ്ടും നാട്ടുരാജ്യഗവണ്മെണ്ടുകളും, കോടീശ്വരന്മാരും ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടിടത്തോളം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകാണുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറിലെ മോണോസൈറ്റ് മണ്ണിന്റെ കഥതന്നെ നോക്കുക. ഈ മണ്ണു ലോകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അമേരിക്കയിലും ബ്രെസീലിലും തിരുവിതാംകൂറിലും മാത്രമാണ്. ഈ മണ്ണിൽനിന്നാണ് തോറിയം എന്ന പേരായ ലോഹമെടുക്കുന്നത്. ഈ ലോഹത്തെ ഇവിടെത്തന്നെ എടുത്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളെ ഇവിടെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ആ മണ്ണിനെ അങ്ങനെയെന്നെ കയറി അയയ്ക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ചെയ്തുവരുന്നത്.

ഇന്നു രാജ്യമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിനും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കേണമെങ്കിൽ, വ്യവസായങ്ങൾക്കു ശരിയായ പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. ഗവണ്മെണ്ടുകളും പൊതുജനപ്രമാണികളും സഹകരിച്ചു പ്രവൃത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതു സുസാദ്ധ്യമാകൂള്ളൂ.

ഇനി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുരുങ്ങിയ വിവരണം നൽകാം. ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ലോഹങ്ങളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കാം. സ്വർണ്ണവനികൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും മൈസൂറിലെ കോലാർ ജില്ലയിലാകുന്നു. ആണ്ടുതോറും ഇവിടെനിന്ന് 560,000 ഓൺസ് സ്വർണ്ണവീതം കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. കോലാർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രധാനവനികളുള്ളതും ഹൈദരാബാദിലെ ഹുട്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അനന്തപുരംജില്ലയിലും ചില സ്വർണ്ണവനികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ധനാളിൽ സ്വർണ്ണം കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ചെമ്പുവനികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഒറീസ്സയിലെ സിങ്ങ്ഭൂജില്ലയിലാകുന്നു. മേഘാട്ടാനാഗ്പുരം; അജ്മീർ, ബേതൂരി, ആൽവാർ, ഉദയപുരം, സിക്കിം, കൂജി, ഫാർവാൽ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെമ്പുവനികൾ ഉണ്ട്. മൈസൂറിൽ വളരെക്കാലംമുമ്പേ ജോലിചെയ്തുവരുന്ന ചില വനികൾ ചിത്താൽക്കുറ്റിനടുത്തുണ്ട്. കാശ്മീരിൽ സാൻസ്കാർ നദീതടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴു റാത്തൽ വരെ ഘനമുള്ള ചെമ്പുകൂട്ടുകൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മിശ്രപാറകളിലും ഇരുമ്പു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രധാനവനികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് മയൂർഭഞ്ച്, റെയ്പുർ, ബർഡ്വാൻ, സിങ്ങ്ഭൂ, മൻഭൂ, മൈസൂറിലെ ബാബാബുഡാൻകുന്നുകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുംവലിയ ഇരുമ്പുകമ്പനിയായ 'ടാറ്റാ അയേൺ അൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സിസ്' (ജാംഷെഡ്പൂർ) ഇരുമ്പുകിട്ടുന്നത് മയൂർഭഞ്ചിൽനിന്നാകുന്നു. മൈസൂറിൽ ഭദ്രാവതിയിലും ബങ്കാളിൽ കൽട്ടിയിലും ഓരോ വലിയ ഇരുമ്പു വ്യവസായശാലകളുണ്ട്. സേലം, കടപ്പ, കർണ്ണാട്, ആസാം, ജബൽപൂർ, ഭിലാസ് പൂർ, കുമയൂൺ, ജമ്മു മുതലായസ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുമ്പ് ഒരു വ്യവസായമായിത്തുടങ്ങത്തക്കവിധത്തിലുണ്ട്. ആസാം, ബങ്കാൾ, ബിഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇരുമ്പും കൽക്കരിയും അടുത്തടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

റഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം മാങ്കനീസ് എന്ന ലോഹമുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇരുമ്പും മാങ്കനീസും കൂട്ടിയുരുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം മിശ്രലോഹം പല പണിത്തരങ്ങൾക്കും ഒന്നാന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസംസ്കൃതമാങ്കനീസിൽ അധികഭാഗത്തേയും അന്ധ്രരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് അടുത്തെത്തുന്ന അയക്കുകയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്. ഈ മാങ്കനീസ് വനികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ബാലാഘട്ട്, ഭണ്ടാര, ചിൻസ്വാറ, ജബൽപൂർ, നാഗ്പൂർ, സാണ്ടർ, വിശാഖപട്ടണം, പഞ്ചമഹാൾ, ഗംഗ്പൂർ, തയൽന, മൈസൂറിലെ ചിത്താൽക്കുറ്റം ഷിമോഗയും എന്നീസ്ഥലങ്ങളിലാകുന്നു. കട്ന, ബാലാഘട്ട്, കാളഹണ്ടി,

സർഗ്രജ, മഹാബലേശ്വർ, ഭോപ്പാൽ, പഴ്സി മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ ബാക്ക്സൈറ്റ് എന്ന വസ്തു ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽതന്നെ പലയിടത്തും ചെങ്കല്ലിൽകാണുന്ന വെളുത്തസാധനം ഇതാകുന്നു. ഈ ബാക്ക്സൈറ്റിൽനിന്നാണ് അലൂമിനിയം കിട്ടുന്നത്. ഇക്കാലത്തു വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ലോഹമാണെങ്കിലും, അലൂമിനിയവ്യസായത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥാനവും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനുള്ള പ്രധാന ഘേതു ഇന്ത്യയിൽ വിലകുറഞ്ഞു വില്പിക്കുക കിട്ടിത്തുടങ്ങാത്തതുതന്നെയാണ്. ഹസാരിബാഘിലും മൻദൂരിലും സെൻട്രൽപ്രോവിൻസിലും ഇതും കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഉത്തരബന്ധയിലെ ബാഡ്വിൻ ഖനികളിൽനിന്ന് ഈയുവും തുത്തനാകവും വെള്ളിയും കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. ചലാൻപൂർ, ഹസാരിബാഘ് എന്നീസ്ഥലങ്ങളിലും ബന്ധയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും വെളുത്തിയുണ്ട്. നാഗ്പൂർ, ത്രിശ്ശിനാപ്പള്ളി, രാജപുത്താന മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോൾഫ്രാം അഥവാ ടങ്സ്റ്റൻ എന്ന ലോഹമുണ്ട്. ബലൂചിസ്താൻ, മൈസൂർ, സിങ്ക്ടം, സേലം എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രോമൈറ്റ് എന്ന ലോഹമുണ്ട്. തോറിയത്തിന്റെ കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.

ലോഹവ്യവസായങ്ങൾക്ക് അവശ്യം ആവശ്യമായ കൽക്കരി ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. എങ്കിലും ഭയങ്കരമായ തീവണ്ടിശൂലനിമിത്തം എല്ലാസ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി എത്തിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. തെക്കേഇന്ത്യയിൽ മൈദൂരബാദിൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊഴിച്ചു മറ്റൊരങ്ങേതന്നെ കൽക്കരി കിട്ടുന്നില്ല. കപ്പൽശൂല തീവണ്ടിശൂലിയേക്കാൾ കുറവായതനിമിത്തം ബോംബെയിലും അഹമ്മദ്ബാദിലുമുള്ള വ്യവസായശാലക്കാരും മില്ല്യമസ്ഥനാരും തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ബങ്കാളിലും ബീഹാറിലുമുള്ള റാണിഗഞ്ച്, തേധാറിയ, ബാക്കാർ, ഗിരിദി, ഡാൽട്ടൺഗഞ്ച് എന്നീസ്ഥലങ്ങളിലാകുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കൽക്കരിഖനികൾ. മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ ഉമാറിയയിലും, സെൻട്രൽപ്രോവിൻസിൽ ബെല്ലാർപൂർ, ചെഞ്ച്വാലി, മോഹ്പാനി എന്നീസ്ഥലങ്ങളിലും, മൈദൂരബാദിൽ സിംഗരേണിയിലും, ആസ്സാമിൽ മാക്കമിലും, ബലൂചിസ്താനിൽ ചോസ്ദിലും, പഞ്ചാബിൽ ഡൺഡോട്ടിലും, ബിക്കാനിയറിൽ പലാനയിലും കൽക്കരിഖനികളുണ്ട്. ബന്ധയിൽ ചെടോളിയഖനികൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അവ കുറവാകുന്നു. ആസ്സാമിൽ മാക്കം, ഡിഗ്ബോയ് മുതലായസ്ഥലങ്ങളിലും, പഞ്ചാബിൽ രാവൽപിണ്ടി, അറോക്ക് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെടോളിയഖനികളുണ്ട്.

പഞ്ചാബിൽ ബേവ്രയിൽനിന്നും ബഹദൂർഖേലിൽനിന്നും ഇന്ത്യ ധാരാളം കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ശുന്ധൂഭൂമികളിൽനിന്നും ലോ നാർത്ഥാകത്തിൽനിന്നും സോഡാക്കാരം ധാരാളം കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. മരുന്ന് കറക്കും യുദ്ധസാമഗ്രികൾക്കും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന വെടിയുപ്പു ബീനാ റിലാ സിന്ധിലുമുള്ള ശുന്ധൂപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടിവരുന്നു. ബങ്കാറുൾക്കടലിലുള്ള ബാരൺഐലണ്ടിലും പശ്ചിമബെലൂവിസ്താനിലും ഗന്ധകമുണ്ട്. പഞ്ചാബിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കാളബാഷ്പവും കച്ചിലും രേ പുത്താനയിലും പടിക്കാരമുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അഭ്യമുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാകുന്നു. നെല്ലർ, ഫസാറിബാഷ്പ്, ഗയ, മോംഗീർ, അജ്മീർ, മെർവാറ എന്നീസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു ധാരാളം അഭ്യം കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ, മെർവാറ, കടക്, സിക്കിം, വിശാഖപട്ടണം, ഒറീസ്സ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാഫൈറ്റുണ്ട്. ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഗ്രാഫൈറ്റുണ്ടാകുന്നത് സിലോണിലാണ്. “പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്” മുതലായവയുണ്ടാക്കുവാനുപയോഗിച്ചുവരുന്ന “ജിപ്സം” സാർട്ട്റേഞ്ചിലും കോഹറിലും സിന്ധിലും കച്ചിലും ജോഡ്പൂരിലും ബീക്കനിയറിലുമുണ്ട്. ശീമക്കുമായം, ഇഷ്ടികമുതലായവയുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള “മാഗ്നൈസൈറ്റ്” സേലത്തും, കോയമ്പത്തൂരിലും, മൈസൂറിലുമുണ്ട്. ഒറീസ്സയിലെ സറൈക്കാലസ്റ്റേററിൽനിന്നും ഇഡാർ സ്റ്റേററിൽനിന്നും “ആസ്ബെസ്റ്റോസ്” കിട്ടിവരുന്നു. “ബെന്റോട്ടിസ്”സേലത്തും സ്ലീമനാബാദിലും, “കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്” ത്രിശ്ശിനപ്പള്ളിയിലും ധാരാളമുണ്ട്. വിസ്താരഭേംനിമിത്തം ചുരുക്കുന്നു.

ഇനി നമുക്കു മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാം. ഇരുമ്പു ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെങ്കിലും ഇരുമ്പുവസായം അധികമായിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും, ഫ്രാൻസിലും, ജർമ്മനിയിലും, അമേരിക്കയിലും മാത്രമാകുന്നു. ലോകത്തിനാവശ്യമുള്ള കൽക്കരിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, ജർമ്മനി എന്നീരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിവരുന്നത്. ചൈനയിൽ ധാരാളം കൽക്കരിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അവിടെ ആരും ജോലി ആരംഭിച്ചുകാണുന്നില്ല. അമേരിക്കയും റഷ്യയുമാണ് ലോകത്തിലേയ്ക്കാവശ്യമുള്ള പെട്രോളിയത്തിൽ അധികഭാഗവും നൽകുന്നത്. ആകെയുള്ള ചൈനയിൽ അൻപത്തഞ്ചുശതമാനവും അമേരിക്കയിലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മാങ്കനീസ് ഇന്ത്യയിലും ഭക്ഷണരസായിലും ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിലും ബ്രെസീലിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്രകാരംതന്നെ, ക്രോമൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലും റൊഡേഷ്യയിലും ന്യൂകാലിഡോണിയായിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിക്കൽ കാനഡയുടേയും ഓസ്ട്രേലിയയുടേയും സ്വത്തുക്കളാണ്. ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വനേന്ധിപലോഹത്തിൽ പകുതിയും പെറുവിൽനിന്നാണ്. 85 ശതമാനം വെളുത്തീച്ചുമുണ്ടാകുന്നതു മലയാളിലും

ഡച്ച് ഇന്ത്യ ഇൻഡീസിലും ബോളീവിയായിലുമാണ്. തെക്കെആഫ്രിക്ക ആകെയുള്ളതിൽ പകുതി സ്വർണ്ണത്തേയും, മെക്സിക്കോയും അമേരിക്കയും കൂടി മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം വെച്ചിടേയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായാൽ, രാജ്യങ്ങൾക്കു പരസ്പരശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കു മനസ്സിലാകും. ഒരു രാജ്യത്തിലേകിലും ആ രാജ്യത്തിന്ന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാധാതുക്കളും സമൃദ്ധിയായിട്ടില്ല. ഈ സംഗതി ഒന്നുമാത്രം പല യുദ്ധങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയവാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇററലി അബ്സിനിയയെ ആക്രമിച്ചതും, ജപ്പാൻ ചൈനയെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ മടിയ്ക്കുന്നതും, കാരണമെല്ലാമിതുതന്നെ. ലോകത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേയും ഉടമസ്ഥന്മാർ ബ്രിട്ടണിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ഏതാനും ചില കമ്പനിക്കാരാകുന്നു. ശക്തിയേറിയ രാജ്യക്കാർ ശക്തിമീനരായ രാജ്യക്കാരുടെ “ധാതുക്കളെ” കരസ്ഥമാക്കുന്നു.

ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ധാതുസമ്പത്തുള്ളത് അമേരിക്കയ്ക്കുതന്നെ. എങ്കിലും അഞ്ചനക്കല്ല്, ക്രോമൈറ്റ്, മാങ്കനീസ്, നിക്കൽ, വെളുത്തീയം, ആസ്ബെസ്റ്റോസ്, അലൂമിനിയം, വെടിയുപ്പ്, പ്ലാട്ടിനം, രസം, ടങ്സ്റ്റേൻ, വെളുത്തകളിമണ്ണ്, ഗ്രാഫൈറ്റ്, അഭ്യർത്ഥനയായ ധാതുക്കൾക്ക് അമേരിക്ക അന്യരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ അലൂമിനിയവും അഞ്ചനവും, ക്രോമൈറ്റും, ചെമ്പും, മാങ്കനീസും രസവും, നിക്കലും, ടങ്സ്റ്റേനും, തുത്തനാകവും, ആസ്ബെസ്റ്റോസും ഗ്രാഫൈറ്റും, ഗന്ധകവും, അഭ്യർത്ഥനയായ, പെട്രോളിയവും, വെടിയുപ്പും, ആവശ്യമുണ്ട്. ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇററലി, ബെൽജിയം ആസ്ത്രിയ, ജപ്പാൻ മുതലായ പ്രധാനരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെതന്നെ പല ധാതുക്കളും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ അലൂമിനിയവും ഇരുമ്പും ജിപ്സവും കാൽക്കുമുണ്ട്. കൽക്കരിയും വെള്ളക്കളിമണ്ണും അഞ്ചനവും ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ജർമ്മനിയിൽ കൽക്കരിയും വെടിയുപ്പും ജിപ്സവും ധാരാളമുണ്ട്. ലോകമൊഴുലായനന്തരം ധാതുക്കൾ വിളയുന്ന പലപ്രദേശങ്ങളും ജർമ്മനിയ്ക്കു നഷ്ടമായി.

ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കളെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് അവയെ ആവശ്യമുള്ള രാജ്യക്കാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നപക്ഷം, രാജ്യത്തിന്റെ മുതലെടുപ്പിന്നു ഇതൊരു നല്ല മാർഗ്ഗമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇവിടത്തെ ധാതുക്കളെ വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിച്ചും ആവശ്യമുള്ള ധാതുക്കളെ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വരുത്തിയും ഇവിടെ പല നല്ല വ്യവസായങ്ങളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം വ്യവസായോല്പാദനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷമത്തിന്ന് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളാകുന്നു.

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലിയിൽ ഒന്നാംപാഠപുസ്തകവും അതിന്റെ അഭ്യസനരീതിയും

ഇന്നു നാടുവാഴുന്ന തിരുമേനിയുടെ സ്തോരകമായ ഒരു പാഠാവലിയുടെ ആവിർഭാവം അഭിലഷണീയമെന്നതിനു പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകുവാൻ അവകാശമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ, കാലപോലനംകൊണ്ടും, നവനവങ്ങളായി അഭ്യസനകലയ്ക്കു സിദ്ധിച്ച വികസനംകൊണ്ടും, പണ്ടാരോ എഴുതിയതും പഠിച്ചും, പഠിപ്പിച്ചും, മുഷിവു തട്ടിപ്പുള്ളതുമായ ഒന്നാംപാഠപുസ്തകം ഒരു നവീകരിക്കണമെന്നു തോന്നിയത് ഒരിക്കലും അസ്ഥാനപ്രയുക്തമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ കാലാതിപാതം എന്തു മാറ്റത്തേയും അഭിവൃദ്ധിയേയുമാണുളവാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അഭ്യസനകലയ്ക്ക് എത്രത്തോളം വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പശ്ചാലോചിക്കുന്നതു അനുചിതമാകുവാൻ തരമില്ല. ആ വീക്ഷണകോണിൽക്കൂടി ഒന്നാംപാഠപുസ്തകത്തിനുള്ള അധുനാതനത്വവും, കലാകുശലതയും ഒരു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

ഈ നാലുമുതൽ ആറുവരെ വയസ്സു പൂർണ്ണമായ കുട്ടികളെയാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. അൻപതുമുതൽ അഞ്ഞൂറുവരെ ശബ്ദങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നൂനാധികഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ശിശുക്കൾക്കു വശമായിരിക്കുമെന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകാണുന്നു. ഇവയിൽത്തന്നെ ഭേദഭേദംകൊണ്ടും പരിസരഗുത്യാസംകൊണ്ടും ഒരേ വസ്തുവിൻ ഭിന്നനാമം ഉപയോഗിച്ചു എന്നും വന്നേക്കാം. ഈ വിധ ചെറുപുഷ്പങ്ങളെയാണ് ഒരു ചരടിയിണക്കിക്കൊത്തു മാലനിർമ്മിക്കുവാൻ പറപ്പെടുന്ന അല്പാപകൻ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാംപാഠപുസ്തകം എഴുതുന്ന ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോ, അല്ല ഒരു സമിതിയോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമാന്യപ്രാപ്തിയേയും അല്പാപകന്മാരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തേയും പൂർണ്ണമായിത്തിരിക്കണം. ഇതിനും പുറമെ ഒരു സംഗതിക്കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കിൻഡർഗാർട്ടൻ, മാൺസിസ്റ്ററി, പ്രൊജക്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒന്നാംപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്പാപകന്മാർക്ക് അപരിചിതവും, അതെഴുതുന്ന വിദഗ്ദ്ധനോ സമിതിക്കോ, ഗുണങ്ങൾവഴി സുപരിചിതവും ആയ ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെ

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പുസ്തകനിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനം നവീനമല്ലാതെ പോയേക്കാം.

രീതിഭേദത്തെയോ, രുചിഭേദത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുത്തു പഠിക്കണം; അല്ല, വായനപഠിക്കണം; പോരാ, രണ്ടുകൂടി ഒന്നിച്ചുതന്നെ പോകണമെന്നല്ലാം പറഞ്ഞുവരാറുണ്ട്. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം വിദേശഭാഷയിൽകൂടി നടത്തപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, മാതൃഭാഷാഭ്യസനവും ഇക്കാലത്തു ചെന്നായിന്റെ തോൽ ധരിച്ചു ആട്ടിൻകുഞ്ഞായിതീർന്നിരിക്കയാണെന്നു സമാധാനം കാണുന്നുള്ളു.

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളേയും അപേക്ഷിച്ചു മലയാളത്തിന് ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ശബ്ദങ്ങളേയും കുറിക്കുന്നതിന് ലിപികളുണ്ട്. ഒരു ലിപിക്ക് അനേകവിധ ഉച്ചാരണമില്ല. ലിപികളുടെ ഉച്ചാരണത്തെയാണ് അവകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ഥവും. **m-o-t-h-e-r** എന്ന ആറു ലിപികൾകൊണ്ട് 'മദർ' എന്നൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ മാത്രമേ അതു പദാർത്ഥനിഷ്ഠമാകയുള്ളൂ. അമ്മ ഈ രണ്ടു ലിപികളുടെ പേർകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളത്തിൽ അത്ഥസിദ്ധി വരുന്നു.

പെട്ടി, മേശ, കസേര: എന്നു തുടങ്ങി പല സാധനങ്ങളും കുട്ടികൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഒരു പെട്ടിക്ക് എത്ര വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർ ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വന്നേക്കാം. അവയവബോധമില്ലെങ്കിലും ഒന്നാകെ വസ്തുസ്വരൂപമോ, ചിത്രസ്വരൂപമോ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. തപേക്ഷയാ ലിപിവിതരവും അവർക്കു ക്രമേണ മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ ശിശുബലിയേക്കുറിച്ച് ഒരു പറവാനുണ്ട്. ഗർഭസ്ഥമായ ശിശു മൗനമുദ്രയോടെ വാസനാസഞ്ചയത്തെ ആവർത്തിച്ചുകഴിയുന്നു. ഭ്രൂസ്തർത്തോടുകൂടി "അ" എന്നു വായ്, തുറക്കുന്നു. ചിരാഭ്യാസഫലമായി 'അം' എന്ന് അടയുന്നു. പിന്നേയും പൂർവ്വത. ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കലും തുറക്കലും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം, തന്നെ വിളിയുയാണെന്നു പ്രസംഗിച്ചുപോകുന്നതിൽ വലിയൊരു റൊറാനും വരുവാനില്ല. ആദ്യമായുച്ചരിച്ചതും, പിന്നീട് പലപ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചതുമായ "അമ്മ" എന്ന ശബ്ദം തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നാംപാഠപുസ്തകം അശാസ്ത്രീയമെന്നു വരുമോ? ശിശുവിന്റെ അടുത്ത വികാരം കൗതുകവും, അനന്തരം ഭയവുമെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമത്രെ. ആ സ്ഥിതിക്ക് അ, ഇ, ഉ എന്നു ശബ്ദങ്ങളെ പൂർവ്വജ്ഞാനമായി ഗണിച്ച് Association of ideas ആശയസായോഗം വരുത്തുന്നതല്ല ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. പക്ഷേ: ഇവിടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന് വകയുണ്ട്. ഈ ലിപികൾ എഴുതുവാൻ

വിഷമമുള്ളതാണ്. അതിനാൽ വായന ആദ്യമായും, എഴുത്തു കറെ കഴിഞ്ഞും ആകുന്നത് അനാവശ്യമായ പശ്ചാൽഗമനത്തിനിടവരുമെന്നു ആക്രമിച്ച് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എഴുത്താലും വായന പിന്നീടും ആകുന്നത് നീരസംതന്നെ. തലമുടിയിൽ പൂർണ്ണമായും അതിന്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികളെ പുറസ്തരിച്ചോ, കാലഹരണഭാവം മാറാൻ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചോ, ഒരു പുതിയ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കണം. അതിന്റെ മട്ടകളിൽ എഴുത്തും വായനയും ഒന്നിച്ചുപോകണമെന്നു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നു തോന്നും. ഇതു പരിപാടിക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകന്മാർ പാടിയപോലെ പാടാതിരിക്കാൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടു് അദ്ധ്യാപകന്മാർ അവരവരുടെ സരസ്വതീവിലാസംപോലെ കെട്ടിക്രുട്ടേ എന്ന ഒന്നു തള്ളിയതാണോ? എഴുത്തും, വായനയും ഒന്നിച്ചു നടത്തണമെന്നു തോന്നുന്ന ഇവരുള്ള അഭിപ്രായവും തദന്തരവും ചുവടെ കുറിക്കുന്നു. മാതൃസഹോദരീസഹോദരങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സാദരം ക്ഷണിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്.

പറ, പന്ന എന്ന രണ്ടു വാക്കു പരിപിക്കാനാണ് ഒന്നാംപാഠം കൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 'റ' എന്ന ലിപിയുടെ ഉച്ചാരണം ഈ പ്രായക്കാരുച്ചരിച്ചാൽ ശുദ്ധമാകുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. 'ര'കാരത്തോടൊ, 'ഴ'കാരത്തോടൊ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ശബ്ദമേ കട്ടികളിൽനിന്നും കിട്ടുകയുള്ളു. ഈ ലിപി എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം സുലഭമാണു്. 'പ'കാരം എഴുതാനും വായിക്കാനും അധികവിഷമമുള്ളതല്ലെങ്കിലും 'റ'കാരത്തോടു സംബന്ധിപ്പിക്കാൻ 'പ'കാരമല്ലെ ഉചിതമെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. 'പറ'യെന്നു പറയിക്കാൻ ആ സാധനത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. നെൽകൃഷി ധാരാളമുള്ള ദിക്കുകാർ 'പറ' നിശ്ചയമായി കണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ചില ദിക്കിൽ പറയുടെ ആവശ്യംതന്നെയില്ല. അവിടെയുള്ള കട്ടികളെ ഒന്നാംപാഠപുസ്തകം പരിപിക്കേണ്ടതാവശ്യവുമാണു്. അവിടെ ഈ വാക്കു പരാജയമല്ലേ? ഇനി ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണഭോഷമൊന്നു നോക്കാം. അടി ഒരുങ്ങി മേലോട്ടു വണ്ണുകൂടി ഇടയ്ക്കു രണ്ടു അരഞ്ഞാണും കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രമാണു 'പറ'. ഒരു വശത്തു് ഒരു കുറിയും വളയവും, പാലവും കോലുമാണു് ഈ ചിത്രത്തെ പറയാക്കിയതു്. ചങ്ങലയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോലിന്റെ ആവശ്യം നെല്ലോ, അരിയോ പറയിൽ ഇട്ടു പാലമൊപ്പിച്ചു വടിക്കുവാനാണു്. ഈ കോലു പറയുടെ മുകളിൽ ആത്തത്തക്കവണ്ണം ചങ്ങലയ്ക്കു നീളമുണ്ടോ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ' എന്നും 'റ' എന്നും രണ്ടു ലിപികൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്നു ഭദ്രേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ല. ഏകകാലത്തു ഭിന്നങ്ങളായ രണ്ടു വസ്തുക്കളെ ധരിപ്പിക്കുന്നതു ശാശ്വതബോധത്തിന്നുതകിയതല്ല. പത്തുവരെ എണ്ണം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ ഇരുപതു, മുപ്പതു എന്നിങ്ങനെ പഠിപ്പിയ്ക്കയല്ലാതെ, പതിനൊന്ന് എന്ന് എണ്ണിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണ്. അതിനാൽ ഏകാക്ഷരംകൊണ്ട് ഒരു വാക്കു നിർമ്മിക്കയാണു വേണ്ടിയിരുന്നത്. തൽക്കാലം ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒന്നാപാഠപുസ്തകം ഈ പ്രമാണം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വാക്കിന് ഒരു വസ്തുവുമില്ലെന്നിട്ടുണ്ട്. അതു വളരെപ്പേർ ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പദം ഏകാക്ഷരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതു കൂറെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലും കാണാം. രണ്ടാമത്തെ വാക്കു 'പന'യാണ്. 'പറ' കഴിഞ്ഞു 'പന' പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ 'പ'കാരത്തിന് ആവർത്തവും, 'റ'കാരത്തിന് ആവർത്തിച്ച രൂപവും സിദ്ധിക്കുന്നു. അതു നന്നായിട്ടുണ്ട്. 'പന'യെന്നു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നു സംശയം തീരുന്നുമില്ല. മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന ലിപിഭാഷം ആദ്യമായി കൊണ്ടു പറപ്പെട്ടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അതു കൂടിയേതീരു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കേരളപാണിനി നിദ്ദേശിച്ച ലിപി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 'ത' വർഗ്ഗാത്മമായ അനന്താസിക് 'ന' കാരവും 'ൻ' എന്ന ചില്ലിന്റെ പൂർണ്ണസ്വരൂപം 'എ' കാരവുമെന്നു കോണ്ടു പോയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ പുതിയ ലിപിയുടെ അഭാവം ആക്ഷേപം ഹാനികരമല്ലെന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ സംവൃതോക്താ രകാര്യത്തിൽ വടക്കുരുടെ അഭിപ്രായവും സ്വീകാര്യമായിവരും.

രണ്ടാംപാഠം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെയും അഭിപ്രായമൊന്നു മാറിയെന്നു തോന്നുന്നു. എഴുത്തും, വായനയും ഒന്നിച്ചെന്നു തോന്നിയതു് ഇപ്പോൾ എഴുത്താദ്യവും വായന പിന്നീടുമെന്ന മട്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ റ, ത, വ എന്നു മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ പാഠാരംഭത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്തിനു? 'റ'യിൽനിന്നു റ എന്നും, 'ന' എന്നതിൽനിന്ന് ത എന്നും. 'പ'തന്നെ അല്പം ഭേദഗതി ചെയ്താൽ വ എന്നും കിട്ടും. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നന്നായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പാഠത്തിലെ മൂന്നക്ഷരവും പഴയ പാഠത്തിലെ രണ്ടക്ഷരവും ഉപയോഗിച്ചു വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട്. ആദ്യത്തും ഇതു സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഏതാനും ചില പാഠങ്ങളിലെങ്കിലും വേണ്ടതാണ്. മൂന്നാംപാഠം തുടങ്ങുന്നതു മ, ല എന്നു രണ്ടു ലിപികളാണ്. 'വ' എന്ന ലിപിയെ വലത്തുവശത്തുനിന്നും ഇടിച്ചുമാറ്റിയാൽ 'മ' എന്നും 'വ' കാരത്തിന്റെ ഇടത്തുവശം അല്പം കളഞ്ഞു വലത്തോട്ടു വളച്ചാൽ 'ല' എന്നും സിദ്ധിക്കും. ഇത്രയും സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു തല, വല,

എന്ന മൂന്നുവാക്കു പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പഠപ്പാടായി. തല ചിത്രംകൊണ്ടു് ഒരുപക്ഷേ സാധിച്ചേക്കും. വലയും, മലയും ചിത്രംകൊണ്ടു് തിരെ പരാജയമാണു്. വലയുടെ ചിത്രം കണ്ടാൽ കൊക്കു് എന്നു പറയുന്ന ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മലയുടെ ചിത്രം ഏതാണ്ടു് തിരുവാഴിത്താന്റെ ഭാരതകഥപോലെ ആയിപ്പോയി. മൂന്നു പാഠംകൊണ്ടു് പഠിച്ചു എട്ടുക്കുറങ്ങളും അവകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളും ആവർത്തിച്ചു നാലാംപാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത പാഠംകൊണ്ടു് കുട്ടികളുടെ അറിവിനെ പരിശോധിയ്ക്കുവാണു് ചെയ്യുന്നതു്. അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവയും വാക്കുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചവയുമാണു്. ഒരുപക്ഷേ അവർക്കു് വസ്തുബോധം വന്നില്ലെങ്കിലും വായന പരിശീലിക്കുവാൻ നല്ലപോലെ ഉതകുന്നു. ഈ പാഠത്തിൽ ഒരു തെറ്റു പററിട്ടില്ലേ എന്നൊരു സംശയമുണ്ടു്. 'നന്ദ' എന്നൊരു വാക്കു ഇതിലുണ്ടു്. 'പന്' എന്നു ചിത്രംകൊണ്ടും 'മന്' എന്നു പരിചയംകൊണ്ടും വായിച്ചുപോന്ന ഒരു കുട്ടി 'നന്ദ'യെന്നെഴുതിയാൽ ശുദ്ധപാണ്ടിക്കാരനെപ്പോലെ വായിക്കയില്ലേ? ഇതിന്നു മുമ്പേതന്നെ ആ ലിപിക്കിങ്ങനെ ഒരുച്ചാരണമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേക ലിപി നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. 'പന്' എന്നു ഗീർവാണപ്രയോഗവും ഉപയോഗിച്ചു. 'ഇ' എന്നു സ്വരവും അതിന്റെ ദീർഘവുംകൊണ്ടാണു് ആറാംപാഠത്തിന്റെ പഠപ്പാടു്. അകാരവും അതിന്റെ ദീർഘവും അന്നു സ്വരവിസ്തൃതികളും ഭാവമുള്ള സ്ഥിതിക്കു് അങ്ങനെ ഒരു പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടായാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്നു തോന്നുന്നു. 'ഇ'കാര 'ഇ'യ്ക്കു് കാരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരുമ്പോൾ വേണ്ട ചിഹ്നവും ഈ പാഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു ചിതറുമത്രെ. 'ഇ'കാരം ചേർന്ന ഒരു വാക്കു, 'ഇ'യ്ക്കു്കാരത്തന്നെ ഒരു വാക്കു, ഇവയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർന്നു രണ്ടു വാക്കും ഈ പാഠത്തിലുണ്ടു്.

'ഇ' എന്നൊരു വാക്കും അതിനൊരു ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈച്ചയാണു്, ചെമ്മീനാണു്, വണ്ടാണു്, ത്രിമൂർത്തികളിലൊന്നാണു്, മായാണു്, ബ്രഹ്മമാണു് എന്നിങ്ങനെ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു് കലശൽകൂട്ടുന്നുണ്ടു്. ഇക്കാലത്തു് നമ്മുടെയിടയിൽ വ്യാക്ഷേപകശബ്ദങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടു്യാതും പ്രചാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 'മിസ്സിക്' കവിതയുടെ പ്രാരംഭം ഇവിടെത്തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കയാണു് എന്നു് ആവഴിക്കാതെ പറയുന്നുണ്ടു്. ഏതായാലും, അപ്രസിദ്ധമായ ഈ ശബ്ദം ഇവിടെ അപ്രയുക്തമാണെന്നു പറയാനുള്ളതു്. തവി എന്ന പദവും അതിനൊരു ചിത്രവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു പാഠശാലയിലെങ്കിലും ആ ചിത്രം കാണിച്ചു തവിയെന്നു പറയിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. 'കയിൽ' എന്നു് എല്ലാവരും പറയുകയും ചെയ്യും. ഭേദം എന്നു് ഭോഷാ ഈ പദത്തിന്നുണ്ടു്. കഴിയുന്നത്ര ഈ ഭോഷാ പരിമർശിക്കേണ്ടതാണു്.

ഞ്ജനങ്ങൾക്കു 'ഇ'കാര 'ഉ'കാരസംവൃതചിഹ്നങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ 'ത'കാരമുപേക്ഷിച്ചു 'ട'കാരം സ്വീകരിച്ചതെന്തിന്? മൺ ഒരു പാഠത്തിൽ അതു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമാധാനം പറയാം. എന്താൽ 'ട'കാരത്തിന്നുതന്നെ ഈ വേഷം കെട്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ?

പതിമൂന്നാപാഠത്തിൽ 'അ'കാരവും അതിന്റെ ഭീർഘാനുസാര വിസ്തൃതികളും ഒരു വൃഞ്ജനത്തിൽ ഭീർഘാനുസാരവിസ്തൃതികളും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അനന്തരം അകാരംകൊണ്ടും ഭീർഘംകൊണ്ടും മറ്റു ചില വൃഞ്ജനങ്ങൾമൂലം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും വാക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീർഘാനുസാരവിസ്തൃതികൾ 'ക'കാരത്തോടു ചേർന്നുകാണിച്ചതിനുപകരം പാഠത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലുള്ള വാക്കുകളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന വൃഞ്ജനങ്ങളുടെ ഭീർഘാനുസാരങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കു കറച്ചുകുടി സൗകര്യമാകുമായിരുന്നു. 'ക'കാരം ഈ വാക്കുകളിൽ പേർക്കാതിരുന്നതു ശോചനീയംതന്നെ.

അടുത്ത പാഠം 'ഞ ണ' എന്ന രണ്ടു ലിപികളും അവ ചേർന്നു വാക്കുകളും ആണ്. മണി, ഞാറ എന്ന രണ്ടു വാക്കുകളും പഠിപ്പിക്കാം. ഞാറയെന്നതു ഒരു പക്ഷിയോ, മരമോ എന്നു സംശയം വരുന്ന ഭിത്തിൽ ഈ ചിത്രം ഉപകരിക്കും. ഞാറവൃക്ഷത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടാൽ ഏറിയ ത്വം ഒരു മരമെന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. അതാണോ ഒന്നാംപാഠപ്പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണം?

പതിനഞ്ചാംപാഠം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അക്ഷരമാല ഏതാണ്ടുപൂർത്തിയാകുന്നു. നാലുകൃതികൾ ഒറ്റവാക്കായിത്തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അവയെ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിപ്പിക്കുന്നു. "കണികാണണം" ഈ വാക്കിൽഭൂരിഭാഗവും 'ണ്'കാരംതന്നെ. കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന ഭിത്തിൽ വിഷമം നേരിടും. "കുതിര ചാടണം, കുരുവി ചാടണം" എന്താണിവാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം? ഏണം എണം എന്ന വിധായക പ്രത്യയംചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കൃതികളാണു മേൽ കണ്ടവരണ്ടും. 'ചാടണം' എന്ന വിധായകത്തിനു ശീലം എന്നർത്ഥമെങ്കിൽ അതു നിശ്ചിത കർത്താകമാകും. ചാടുക എന്ന നടപ്രിയയെച്ചൊല്ലാണു കർത്താവ്. അപ്പോൾ വാക്യം വൈധികരണ്യമായിട്ടേ ഇരിക്കൂ. കുതിരയ്ക്കു എന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നതാണു അടുത്തും. അല്ല ഈ വിധായകം പ്രാഥമികമാണെങ്കിൽ 'ഏ' പ്രത്യയവും കൂടിചേർത്തു ചാടണം (ചാടണമെ) എന്നാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വിധി, കൃത്യം എന്നു രണ്ടർത്ഥവുംകൂടി ഈ പ്രകാരത്തിനുണ്ടു്. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ കുതിരയോടു ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമായേക്കാം. അതിന് ഒരു ഭിത്തിൽ നിലക്കാൻ പാടില്ല, ന

ടക്കാൻ പാടില്ല എന്നു വരുന്നതു വ്യാകരണപ്പിഴയേക്കാൾ മഹാപാപമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളെ ആലോചിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയുരന്തഃവരേണി ലതില്ലെന്നതാണ്. വ്യാകരണം ആരു വകവെയ്ക്കും! ഇങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ആകാം എന്നെല്ലാം മുട്ടാപ്പോക്കും, മുടന്തൻനായവും പറയുന്ന കിിൽ അതു ഭാവിപരമരോടും ഭാഷാഭേദത്തോടും ചെയ്യുന്ന മഹാപരായമെന്നു പറയാനുള്ളൂ.

അടുത്തപാഠം അക്ഷരമാലയെ ക്രമീകരിച്ചു സമുച്ചയിക്കുകയാണ്. സ്വരങ്ങളിൽ 'ഈ'കാരവും 'എ'കാരവും 'ഒ'കാരവും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഖരം അനന്താസിക്, 'യ' ഒഴിച്ചുള്ള മദ്ധ്യം 'റ' എന്നിത്രയും മുറയ്ക്ക ഒരു ആവർത്തനപാഠമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചില ലിപികൾക്കു ഇതിനകം കഴിക്കാമായിരുന്നു. ഇ, ഹ, ദ, ഒ എന്നിങ്ങനെ ഏതാനുംകൂടി പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

അടുത്തപാഠത്തിൽ ചില്ലുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ ഏതക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വരഭൂഷണപ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ 'ഇ'കാരചില്ലാണ് 'റെ' എന്നു പറയേണ്ടിവരും. ചില്ലത്തുമായി വരുന്ന വാക്കുകൾ സമ്പൂർണകാരാന്തമാക്കിയാണു സാധാരണ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉച്ചരിക്കയുള്ളൂ. പാഠത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമുക്കു നോക്കാം. കാർ, കാറു, വാൾ, വാളു, ആൽ, ആലു, ചിത്രം സ്പഷ്ടമായിരുന്നാൽ രണ്ടാമിനം വാക്കുകളെ കുട്ടികൾ പറയുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 'ഇ'കാരം പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ വായന പഠിക്കട്ടെ എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമായി. കാർ എന്ന പദം മലയാളമെന്നറച്ചുപോയ എനിക്കു ചിത്രത്തിന്റെ സാരം മനസ്സിൽ പതിയാതെ ഒന്നു കഴങ്ങി. അപ്പോഴാണ് പാശ്ചാത്യസൂത്രപ്രകാരം തട്ടിയുണർന്നത്. ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഓല്ല അത്. അടുത്ത വാക്കു 'വാൾ' എന്നു കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ നാടൻ ചിത്തവൃത്തി കാരകൊണ്ടു മാന്യതപോയതിനാൽ വാളും ഇംഗ്ലീഷെന്നു തോന്നിപ്പോയി. ചുവരിന്റെ ചിത്രം നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതു മലയാളമായത്. 'ആൽ' ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ എന്നു ചിത്രംകൊണ്ടും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കഷ്ടം!! 'കാർ' സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണു പാഠത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള അനവധി ആളുകൾ ഇന്നും കാർ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദിക്കുകളിൽ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കഥ പറയണമോ? പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിച്ചു പ

രിഷ്ടതോപകരണങ്ങളുടെ സമുദ്ധിയാൽ മതിമറന്ന സാധുനാടനെ വിസ്തരിക്കരുതെന്ന്. ഒന്നാംപാഠപ്പുസ്തകത്തോടു് അപേക്ഷിക്കതെന്ന്.

പതിനെട്ടാംപാഠം സമസ്തപദങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ്. ഇവയിൽ മലർ വാടി' അല്ല. അധികമല്ലേ? "ആൺകിളി" എങ്ങിനെയാണു പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നമില്ല. 'ഓ' എന്ന ചില്ലിനു മുമ്പ് 'ഇ' പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇവനുള്ള അഭിപ്രായംതന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നതു വല്ല പ്രമാണംകൊണ്ടു വിട്ടുപോയതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ 'ആൺകിളി' പഠനവന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കയില്ല.

അടുത്തപാഠം 'യ, ഇ, ഴ' എന്നു തുടങ്ങുന്നു. മുമ്പിൽമാത്രം സർവ്വ സാധാരണമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കയർ അങ്ങനെയല്ലതാനും. ക്കാളിയും വാഴിയും സുപരിചിതവും ഉ.ചിതചിത്രംകൊണ്ടു വിശദവുമത്രെ. ഇരുപതാംപാഠം ഒരു പടികടന്നു കയറുന്നുണ്ടു്. അതു നന്നായിട്ടുണ്ടു്. 'വെയിൽ, മഴ, കിളി' ഈ മൂന്നു വാക്കുകൾക്കുതന്നെ പരസ്പരബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു രൂപമില്ല. പോര, എങ്കിൽ അടുത്ത നാലു വാക്യങ്ങൾകൊണ്ടു് ഒരു തുലാവർഷ്കായയെ പ്രല്യോതിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാക്യങ്ങൾ കാവ്യരൂപമായിലാകകൊണ്ടു് അല്പം ഉദ്ധ്യം വലമല്ലേ? മഴയുടെ പൊഴിയൽ, കളിവിൻറ ഇളകൽ, ഇവ രണ്ടും പദംകൊണ്ടും, മയിലിന്റെ ആട്ടം അത്ഥംകൊണ്ടും, കാവ്യമായിട്ടുണ്ടു്.

അടുത്തപാഠം "എ, ഏ, ഐ" എന്നീ മൂന്നു സ്വരങ്ങളെയെണ പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇകാരം പഠിപ്പിച്ചു ദിക്കിൽ വൃഞ്ജനങ്ങളോടു് അവയുടെ ചിഹ്നവും ചേർത്തുകാണിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നു ചെയ്തിട്ടില്ല. കട്ടികളിൽ സംസ്കാരം വളിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടു ചിലതെല്ലാം അവരുടെ ആലോചനയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുത്തതായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതു ഈ സ്വരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായതു നന്നായില്ല. 'എരുമ' എന്നുകഴിഞ്ഞു 'ചെവി' എന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതു ചിത്രംകൊണ്ടു വായിക്കാവുന്നതുകൊണ്ടും ചകാരത്തിന്റെ ഇടത്തുവശത്തു കിടക്കുന്നതു് എകാരചിഹ്നമെന്നു കട്ടി ഉൾവരിക്കും. ഒ, കട്ടിക്ക് അത്രയും വളർച്ച വന്നാൽ അതു് അനുഗ്രഹമല്ലേ? ഐരാവതം എന്ന പദംകൊണ്ടു് ഐ എന്ന അക്ഷരം പറയിച്ചു. ചിത്രം അത്ര ഭംഗിയായില്ല. നിറം വെളുപ്പുതന്നെ ആക്കരുതെ, കൊമ്പു നാലുണ്ടു്. ഏതായാലും സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിവുള്ളല്ലോ.

അടുത്തപാഠത്തിൽ 'എ' കാരങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുന്നു. അവിടെത്തന്നെ ചിഹ്നനാലും നടത്തുന്നുണ്ടു്. ഐവർ എന്ന പദത്തിന്നു് അഞ്ചുപേർ

എന്നതുംമാണെങ്കിൽ ഐവിരൽ എന്നു പ്രയോഗിച്ചു് അഞ്ചു വിരൽ കാണിച്ചു പണ്ടത്തെ ഒരു ഒന്നാപൊറപ്പസ്തകം രണ്ടാംപതിപ്പിൽ ഐരാവതമാക്കി ക്ലേശിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല. തമിഴിന്റെ സംസ്കൃതപ്രചുരിമയുള്ള കാലത്തു് ഇതു് ഒരുപക്ഷേ സാധുവായേക്കാം. ഇക്കാലത്തു് 'അസ്തർ' എന്നെഴുന്നതുതന്നെയാണു ഭംഗി. അല്ലെങ്കിൽ ഐവതു്, ഐന്റു് എന്നൊക്കെ ചാടിപറയും. ഈ പാഠത്തിന്റെ അവസാനമുള്ള വാക്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടു്.

ഇരുപത്തിമൂന്നാംപാഠം ഒരു ആവർത്തനവും പരിശോധനയും നടത്തുന്നു. അടുത്ത പാഠം അക്ഷരമാലയുടെ കഴിഞ്ഞിടത്തോളമുള്ള ആവർത്തനമാണു്.

(ഈ ലേഖനം നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചും നിഷ്പന്നിച്ചും ഏഴതി, ഒരു മാസം അദ്ധ്യാപകൻ കുറച്ചുപകസമാജത്തിൽ വായിക്കയും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ സവിശേഷമായ അഭിപ്രായത്തിന്നു പാത്രീഭവിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണു്. സുതീക്ഷ്ണമായ ഈ ലേഖനപരമ്പരയുടെ അനന്തരഭാഗങ്ങൾ തുടരെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഇതിലെ അഭിപ്രായങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു എന്നതുംമാണുള്ളതു്. ഗു. പ.)

ചിന്താക്രാന്തയായ ശങ്കുന്തള *

(ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു.)

(കിളിപ്പാട്ടു.)

പൂവണിക്കടവിന്റെ താഴത്തു ചിന്താക്രാന്ത-
ഭാവയായിരിക്കുന്നു തനിയേശങ്കുന്തള.

നിത്യയൗവനത്തിന്റെ പൂമ്പട്ടാൽ പരമിപ്പൂ
പ്രത്യഗ്വാസനശ്രീ തടകാനനങ്ങളെ;

'മാലിനി'യൊലിക്കുന്നു സൗമ്യയാമ്കാലത്താ;റിൻ-
മേലിഴയുന്ന നീല—ധൂമിക ധൂപംപോലെ;

പൊന്നിളംകുതിരവൻ നോക്കുന്നതു; താഴത്തേയ്ക്കു
മിന്നിടുമിലകളിൽ—ശുഭവേ ചിമ്മി ചിമ്മി;

യന്നു; വനത്തിന്റെ
 ഏഷ്വസിനാൽ.

വൃദ്ധ ഓരയാണവളുടെ വധൂരത്നം
 തീരത്തനനോരാജം—തണിയാണ്ടിരിക്കുന്നു.

മുഖരം ചതാഗ്രഹം, മുഖരം ഗുഹാമുഖം,
 മുഖരം വനാനന്ദം, കോകിലാലാപത്താലേ.

മന്ദമാടുന്ന മേലേ വാസന്ത സൽക്കാരാത്മം
 സുന്ദരനാനാവണ്ണ്—മുത്സവോജപലമാലും.

ആനന്ദമഗ്നം ലോകം—ഭീനയാണവർമാത്രം!
 മാനസം മുശലപ്രേമചോരസംഗമവ്യഗ്രം.

പുസ്തകാഭിപ്രായം

പരാഗം:— ഗ്രന്ഥകർത്താ, സി. മായവൻപിള്ള.

ഭ്രാവിഡവൃത്തനിബദ്ധങ്ങളായ മിസ്സിങ്ങ് കവിതകളുടെ കാലമാണിത്. മി: മായവൻപിള്ളയുടെ ഈ കൃതി നാടോടിരീതിയ്ക്ക് ഒരു വ്യതിയാനമാണ്. ഛന്ദോവൃത്തനിബദ്ധമായ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണു പ്രകൃതഗ്രന്ഥം.

“കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനവിഭാഗമായ നായർസമുദായത്താന്റെ പരിണാമഗതിയിൽ തൽക്കാലം പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥം കഥാരൂപേണ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആളോഹരിഭാഗഭ്രാന്തനിമിത്തം നായർത്തറവാടുകൾ ശിഥിലമായി. കുടുംബബന്ധവും സമുദായബന്ധവും വിനാശമായി നായന്മാരുടെ പൂർവ്വമഹിമയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും അന്തരിച്ചു പരവശമായിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ കവി മായവൻപിള്ള അവർകൾ തന്റെ ഭാവനാശക്തിയിൽകൂടി പശ്ചാത്തലക്ഷണം ചെയ്യുന്നതാണു പരാഗത്തിനു നിദാനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്” എന്നു അവതാരികാകാരനായ ശ്രീമാൻ മുള്ളൂർ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽനിന്നും കാവ്യസ്വരൂപം വെളിവാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സമുദായത്തിലും സാഹിത്യഭൂമിയിലും ഒരുപോലെ സമ്മാനനയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചതാണ് ഈ കൃതി. ആകെ 42 പേജു

കളം 4 സ്കൂളുകളും ഉള്ള ഈ വാ
വിശേഷം നല്ലപോലെ പ്രത്യക്ഷ
ആളോഹരിഭാഗത്തേയും
കൂടത്തേയും പററിയുള്ള അഭിപ്ര
ന വരുന്നതല്ല.

“ഗർഭസ്ഥനാംശിശുവിന്നു തറവാടുകാത്ത
മുപ്പനമൊപ്പമവകാശമിതേ.വിധത്തിൽ
ചേട്ടത്തരങ്ങളിതിലുണ്ടതിളിച്ചുകാട്ടും
സ്വാതന്ത്ര്യാധിനപ്പെട്ട ഭാഷകളെന്നപോലെ”

ഈ ഏല്പാട് ചേട്ടത്തരമോ സ്വാതന്ത്ര്യാധിനമോ ആണോ? “ഒരു
മണ്ണുന ജനസിദ്ധമാമവകാശങ്ങളിൽ”പ്പെട്ടതല്ലേ അതു്?

അങ്ങിങ്ങുചാടിയകിടിയൽ മണത്തുവാലു
മിന്നിക്കിടാക്കൾ കളിയാടുവതരുകണ്ടു.
കണ്ണാട്ടുചിമ്മിമുറ്റനാസവിടുത്തിനക്കി
നിന്നുപശുക്കൾ നിജബന്ധനശാലത്തോറും.

ഇതും പിന്നീടുള്ള മൂന്നുനാലുശ്ലോകങ്ങളും സ്വഭാവോക്തിയു മാ
തുകകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല നല്ല പദ്യങ്ങളും ഈ കൂരിയി
ലുണ്ട്. എങ്കിലും “കണ്ണാട്ടുചിമ്മിമുറ്റനാസവിടുത്തിനക്കി
കടന്നു തിരുനാമജപം തുടന്നു.” എന്നു കാണുന്നിടത്തു നാമജപം നഞ്ചി
യിൽസംഭൃതമാണോ എന്നൊരുശങ്ക. അന്തിയു “തെങ്ങിൻതലയ്ക്കുടിതളൻ
ഭിനേശഭേരൻ, അങ്ങേകിടുന്നു കര; മായിളനിർ പറിയ്ക്കാ—നെന്നുള്ള പോ
ലെ; നിലവിട്ടവനെത്തുമാകാം.” തളൻഭിനേശൻ ക്ഷീണംതീർക്കാൻ ഇളനിർ
പറിയ്ക്കുന്നതിലൊന്നാവാം അന്തരംപിതും? ഇങ്ങനെ ഭിദ്മാത്രമായി
ചിലതെല്ലാം പറയാനുണ്ട്. ഗ്രന്ഥകാരനിൽനിന്നും ശ്രേഷ്ഠതരങ്ങളായ
കാവ്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം തെളിയിക്കുന്നു.

കൊല്ലം സുവണ്ണപ്രകാശിനിപ്രസ്സവക 1112-മാണ്ടത്തെ ഡയ
റി, വഞ്ചാംഗം, കലണ്ടർ, ചുവർപഞ്ചാംഗം, ഇവ കൈപ്പറ്റി നന്ദി പറ
ഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇവയെല്ലാംതന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽ
ഞങ്ങൾക്കുവളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ അത്ര “ഗുണമേഖലിനിന്നിടയ്ക്കേതേറ്റിനെ അന്തരംപോ അ
ന്നാലിന്നാത്രമു കിർകിർത്തു ഭട്ടിപ്പാമ്പാൾ കളയ്ക്കു തന്നേരേക
ശോ മിന്നെയെല്ലാം പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു
കിർകിർത്തൊള്ളൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു
ഇല്ലാ കിർകിർത്തൊള്ളൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു പറ്റാത്തൊന്നു

യന്നു; വനത്തിന്റെ വലം ശ്രീപതിപദ്ധതി
ഭക്ഷണിനാൽ.

(“സജനപ്രിയ” വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്)

മുരയാണവള വ്യാഖ്യാതാ:— ജ്യോതിഷപ. പി. ഏസ്സ്. പുരുഷോത്തമൻനയുതിരി.

ജാതകഫലങ്ങൾ പറയുന്നതിനും ആയുർദായം ഗണിക്കുന്നതിനും
പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിലും “ശ്രീപതിപദ്ധതി”യ്ക്കു
ലെ സർവ്വമമതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ വിഷയത്തിലില്ല. വിശേഷിച്ചും ആ
യുർഗണനത്തിന് ഇതു പ്രയോജനകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇല്ലെന്നു പ്രസിദ്ധ
മാകുന്നു. ഇത് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു ദർപ്പഭമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്.
വില അണ 8.

രത്നദീപകം

ലഗ്നാദിഭാവിഫലങ്ങൾ അറിയുന്നതിനു സാമാന്യജനങ്ങൾക്കുപോ
ലും അത്യന്തം ഉപകരിക്കുന്നതും ഇതേവരെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതു
മായ ഒരു അപൂർവ്വഗ്രന്ഥം.
വില അണ 4.

ഭാവാത്മരത്നാകരം

മേഷാദിലഗ്നങ്ങളിൽ ജനിച്ചാലുള്ള വിശേഷഫലങ്ങളും മറ്റും വി
ശേഷമായി അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഈ ഗ്രന്ഥംതന്നെ വായിക്കണം.
വില അണ 8.

ഗുഹ്യരോഗചികിത്സ

ആരോഗ്യം പറയുവാൻ അഭിമാനം അനുവദിക്കാത്ത ഏതുതരം ഗു
ഹ്യരോഗങ്ങളേയും സ്വയം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു
അനുഭവചികിത്സാഗ്രന്ഥം.
വില അണ 8.

ജ്യോതിർവിഭാഭരണം, ഭാവകരുഫലം “ചന്ദ്രപ്രഭ” എന്ന വ്യാഖ്യാന
ത്തോടുകൂടിയത്, ധന്വന്തരി അഥവാ ചികിത്സചിന്താമണി “രത്നദീപ്തം”
എന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്, ഭവിഷ്യഫലഭാസ്കരം ഇവ അച്ചടി
ച്ചു തയ്യാറായിവരുന്നു. കൂടാതെ മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പക്ക
ൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വലിയ ക്യാറ്റലോഗിനെയുതക.

എന്ന് റി. റി. റെഡ്യാർ,

പ്രൊപ്പ്രൈറ്റർ,

സുവർണ്ണപ്രകാശിനി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം.

ഗുരുനാഥൻ

വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ പല വിഷയങ്ങളിലെ പദ്യം.

അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി

കൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകട്ടെ. ഗുരുനാഥൻ, അദ്ധ്യാപക

വൃത്തി, സാഹിത്യം, പുസ്തകസംഗ്രഹം മുതലായ വി

വിധവിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കും.

വരിസംഖ്യ ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് 2 രൂ. 8 ഞ.

6 മാസത്തേയ്ക്ക് 1 രൂ. 4 ഞ.

തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി, ഒഴിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് 3 രൂ.

ഗുരുനാഥന്റെ പഴയ ലക്കങ്ങൾ

ഗുരുനാഥന്റെ പഴയ ലക്കങ്ങൾക്ക് വില്പനയ്ക്കു കറച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഏഴുതിരോടിച്ചാൽ മതി. ലക്കങ്ങളുടെ വില്പനയ്ക്കു അയക്കാനുള്ള വിലയും മുൻകൂട്ടി മണിയാർഡർ അയച്ചിരിക്കണം.

രജിസ്ട്രാർനമ്പർ

പത്രാഭിമുഖക്കൾ ഇങ്ങോട്ടെഴുതുമ്പോൾ അവയുടെ രജിസ്ട്രാർനമ്പർ കൂടി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമല്ലാത്ത എഴുത്തുകളെപ്പറ്റി ഗൗരവമില്ല. മണിയാർഡറയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്പർ കാണിച്ചിരിക്കണം.

പുതിയ വരിക്കാർ

മാസിക ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ വരിക്കാർ, വരിസംഖ്യ മണിയാർഡർ അയക്കുകയാണ് ഉത്തമം. വി. പി. അയയ്ക്കുന്നതായാൽ അന്നു വശ്യ താമസത്തിനും നഷ്ടത്തിനും ഇടയുണ്ട്.

മാനേജർ,

ഗുരുനാഥൻ, പാറൂർ.